

امامیہ شریعت لکھنؤ کا چوتھا تبلیغی رسالہ

امامیہ شریعت

مطبوعہ نواز قومی پریس کٹورہ اسٹریٹ لکھنؤ

امامیہ مشن لکھنؤ کے گرانٹ کارنامے

یہ وہی مقبول عام کتاب ہے جس کے
 قائلان حسین کا مذہب نسخے ایک مہینہ کے اندر ہاتھوں
 فروخت ہو گئے اور اب اس کا دوسرا ایڈیشن باضافہ بعض مطالب
 طبع ہوا ہے جو بہت تیزی کے ساتھ فروخت ہو رہا ہے قیمت ۲۲/ خرچہ ڈاک
 اس کتاب میں قرآن مجید
 تحریف قرآن کی حقیقت غلط اور دیگر کتب سہادیہ کے
 میں اس کا اعتبار تحریف قرآن پر فریقین کے نقطہ نظر سے بحث اور
 بالقرآن کی حقیقت ان تمام مطالب کو انتہائی جامعیت کے ساتھ بیان
 قیمت ۱۵/ خرچہ ڈاک ۱۱
 یہ رسالہ بھی حضرت سید العلماء دام ظلہ کے چند
 مؤاود کعبہ مضامین کا مجموعہ ہے اور بیادگار ولادت حضرت
 امیر المومنین علیہ السلام ۲۰ و ۳۰ ۱۶ کے ڈھائی جزو پر شائع کیا گیا
 قیمت ایک آنہ خرچہ ڈاک دو پیسہ

مننے اکامپتہ

سید بن حسین آنریری سکریٹری امامیہ مشن حسین آباد لکھنؤ

۴۰
الحمد لله
والصلاة والسلام
على سيدنا محمد
وآله الطيبين الطاهرين

مصنف

حضرت العلام مولانا السيد عبد القادر صاحب
مناقبه بنده بعض فلاح

اما میہ مشن لکھنؤ کی چوتھی تبلیغی مہم

بیادگار ولادت حضرت ولی عصر ہمد منتظر عجل الشرح

۱۵ ارشبان ۱۳۵۷ھ

اس سے قبل تین رسالے "قاتلان حسین کا مذہب" "تخریف قرآن کی حقیقت" اور "مولود کعبہ" شائع کئے جا چکے ہیں اور اب یہ چوتھا رسالہ ایک ایسے اہم موضوع پر شائع کیا جا رہا ہے جسکی فی زمانہ ساخت ضرورت تھی ہم کو تو ہی امید ہو کہ اس رسالہ کی بھی زائد سے زائد تعداد مومنین خرید فرما کر غیر اقوام میں مفت تقسیم فرما کہ عند اللہ و عند الرسول ماجور ہونگے اور ہمارے ہی مہم افزائی فرما دیں گے۔ فقط

خادم ملت

سید ابن حسین عقی عنہ

آزادی سکرٹری اما میہ مشن لکھنؤ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا النبي وآله
الطاهرين :-

ذہنیوں کا اختلاف دنیا میں عجیب عجیب کرشمہ کھلاتا رہا ہے، کون مسئلہ
ایسا ہے جس میں آراء و افکار ایک نقطہ پر جمع ہوئے ہوں اور اس میں کوئی
اختلاف پیدا نہ ہوا ہو یہاں تک کہ ظاہری حواس سے جو چیزیں تعلق رکھتی
ہیں وہ بھی اس سے مستثنیٰ نہ رہیں۔ سو فسطایوں نے بدہیات کے وجود سے
بھی انکار کر دیا اور حقائق عالم کو خواب پریشان کے مثل بے حقیقت سمجھ لیا۔
اکثر حسی چیزیں طویل عرصہ تک دریافت ہونے سے محروم رہیں اس لئے کہ
وہ ذرائع و آلات موجود نہ تھے جن سے انکا ادراک کیا جاسکے۔

پانی کے جراثیم اور ہوا میں مخلوط شدہ ذرات اسی وقت احاطہ محسوس
میں داخل ہوئے جب آلات کبیرہ (مکراسکوپ) نے ایک ایک چیز کو ہزار ہزار گنا
بڑا کر کے دکھانے کا بیڑا اٹھایا اور دور ترین آوازیں اُس وقت گوش گزار ہونے
کے قابل بن گئیں کہ جب تار بوقی اور بے تار بوقی کے فضائی پیغاموں کی ایجاد نے
دنیا کو ایک رشتہ میں منسلک کر دیا۔

پھر جب ظاہری ادراکات کے حدود میں موجود ہونے والے اشیاء قوائے
ادراک کے نقص کی وجہ سے ہزاروں صدیوں تک نذر ہبات بنے رہ سکتے ہیں
تو جو چیزیں آنکھوں سے اوجھل اور ظاہری ادراکات سے بالاتر ہوں انہیں
انسانی خیالات ٹھوکرین کھائی میں تو کچھ بعید نہیں ہے۔
لیکن جس طرح ظاہری حواس کے عجز و تصور کا علاج وہ آلات و ذرائع
تھے جن سے آنکھ ادراکات میں مدد ملی اسی طرح خارج از حواس ادراکات کیلئے
اولہ و براہین وہ ہیں جو نقاب خفا کو اٹھا کر خفی کو ظاہر اور مشتبہ کو متیقن
بناسکتے ہیں اور یہی ذریعہ وہ ہے جس سے حقائق غیب کے ادراک کا دروازہ کھلتا ہے
حضرت ولی مطلق حجت عصر عجّل اللہ فرجہ کے وجود اور حضرت کی غیبت کا
مسئلہ ایسا ہے جس میں خیالات نے بہت ٹھوکرین کھائی ہیں اور اکثر لوگ نقطہ
حقیقت سے دور ہی رہے ہیں۔

خصوصاً موجودہ زمانہ میں جبکہ مادیت کا دور دورہ ہے اور روحانیت
تقویم پارہ نہیں ہوتی جاتی ہے اور موجودہ فلسفہ کی بنیاد کو ذاتی مشاہدات پر مبنی
سمجھ کر لوگ مافوق الطبیعیہ قومی اور انکے برکات کو خیالی موبہوم جانتے اور وہ
ہر چیز کو ظاہری حواس سے آزمائے کے متوقع نظر آتے ہیں وجود حجت کے انکار
کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو گیا ہے یعنی علاوہ ان افراد کے جو اپنے مذہبی
سلک کی بنیاد پر انکار ضروری سمجھتے ہیں ایسے شخصیات کی کافی تعداد پیدا ہوئی

ہر جو اس قسم کے عقائد کو روشن خیالی کے خلاف سمجھتے ہوئے انکے انکار کو اپنی بلند نظری کا معیار جانتے ہیں۔

تیسری طرف بہت سے خوش عقیدہ مسلمان جو ذاتی حیثیت سے نہ زمانہ کی ہوائے مادیت کے دلدادہ اور نہ مذہبی لحاظ سے وہ وجود حجت کے عقیدہ سے مناسبت رکھتے ہیں۔ زمانہ کے مشکلات اور مدت غیبت کے صبر آزمائیں انتظار کے مقابلہ میں شکست کھا کر اپنے مستحکم عقیدہ کو کھو بیٹھے ہیں اور اگر نفی کے دائرہ میں قدم نہ بھی رکھیں تو متزلزل ضرور ہیں۔

چوتھی جانب وہ اشخاص جن کو اپنے ذاتی مفاد کے لئے ناواقف مسلمانوں کے عقائد سے کھیلنے میں لذت محسوس ہوتی ہے انھوں نے اپنے یقین مہدی آخر الزماں بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا اور وہ اگرچہ گزر گئے باوجودیکہ دنیا قائم ہے جو خود انکے ادعائے ہدایت کی ایک بین شکست تھی لیکن انکے سادہ لوح معتقدانہی دنیا کو انکی ہدایت کا حلقہ گوش بنانے کے لئے انتہائی طاقت صرف کرتے ہیں انکے نزدیک اب کسی مہدی موعود کے وجود کی ضرورت نہ رہی اسلئے کہ انکے خیال کے مطابق مہدی کا ظہور افسانہ ماضی بنچکا ہے۔

اس صورت حال کی بناء پر ضرورت اسکی محسوس ہوتی ہے کہ وجود حضرت حجت کے مسئلہ کو سلجھے ہوئے بیانات کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے جس میں انتہائی بے تعصبی و رواداری کے ساتھ نقطہ حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہو۔

اس لئے کہ مناظرانہ نوک جھونک اور الزامی اعتراضات و جوابات کسی مشکل کا
 صحیح حل نہیں ہو سکتے، وہ وقتی حیثیت سے فریق مقابل کی زبان میں گزرتا
 اور لہجہ میں قفل و الدین اور اس سے عجز کا اقرار بھی کرالین لیکن وہ ضمیر کو
 سرنگوں بنا کر اس سے اعتراض نہیں کر سکتے۔

اُس کے لئے تو ضرورت ہے کہ دل میں خلش کرنا پڑا کا ٹھا اور چھٹی ہوئی
 پچاس نکل جائے اور وہ بھی ہوگا کہ جوت شک شبہ کے تمام اسباب پر
 منصفانہ بحث کر کے دنیا کو صبر و سکون سے اُن پر غور کرنے کا موقع دیا جائے
 بحالت موجودہ اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر اس رسالہ کی بنیاد ڈالی گئی
 ہے۔ مجھ کو یہ توقع نہیں ہے کہ اپنے موجودہ محدود وقت و فرصت میں میں اس
 مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر مکمل روشنی ڈال سکوں گا اور اسی بنا پر میں اس
 رسالہ کو اس سلسلہ کی پہلی قسط سمجھتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ آئندہ
 مناسب مواقع پر اس موضوع کے متعلق انشاء اللہ دیگر سائل کی شہادت
 ہوتی رہے گی۔

غیب کا اعتقاد

”غیب“ یعنی ان دیکھی باتوں کا اقرار انسان کی زندگی میں ناگزیر ہے

وہ لوگ جو اپنے تمام معلومات کی بنیاد مشاہدات پر قرار دیتے ہیں اور عقلی اور
کا نام سنکر کانون پر ہاتھ رکھتے ہیں ان کو بھی گھوم پھر کر عقلی نظریات کے
سامنے سر جھکا نا ہی پڑتا ہے۔

مادین کے مقابلہ میں ہم نے کافی شرح و بسط کے ساتھ اس امر کو
پایہ ثبوت تک پہنچایا ہے کہ کسی نتیجہ تک پہنچنے کے لئے براہین عقلیہ
کے بغیر حایہ کار نہیں ہے۔

یہاں تک کہ وہ چیزیں جو تمام محسوسات پر مبنی سمجھی جاتی ہیں ان میں
بھی جب تک ایک مقدمہ عقلیہ کا ضمیمہ نہ لگے اس وقت تک نتیجہ نکلنا محال
ہے۔ اور وہ مقدمہ عقلیہ ہمیشہ ظاہری احساسات سے خارج ہوتا ہے۔

تھرمائیٹ سے بنجار کی تشخیص کرنے والے ڈاکٹر لاکھ کہیں کہ ہمارا علم مشاہد
پر مبنی ہے اور ان کا یہ اہنا ظاہری نظر میں صحیح بھی ہو اس لئے کہ حقیقت وہ اپنی
آنکھ سے پارہ کو خاص درجہ پر دیکھ کر حکم لگاتے ہیں لیکن گہری نظر سے دیکھنے پر
معلوم ہوتا ہے کہ اس تشخیص کا سنگ بنیاد وہ تلامذہ ہے کہ جو مقدار حرارت اور
پارہ کی رفتار میں پایا جاتا ہے اور یہ تلامذہ عقلی ہے جس نے ظاہری حواس سے
کوئی تعلق نہیں ہے۔

اس تلامذہ کی بنا پر پارہ کی رفتار سے جسمانی حرارت کا پتہ لگانا اثر سے
میرٹر کا ثبوت ہم پہنچانا نہیں تو کیا ہے اور اسی کا نام براہین الی ہے، لیکن

انہی لوگوں کے سامنے جب برہان اتنی کا نام لیا جائے تو وہ اس کو مسخرہ
خیر ہنسی میں اڑا دیں گے، یہ الفاظ کی بھول بھلیاں میں پھنس کر معنی سے
کنارہ کشی نہیں تو کیا ہے۔

علوم و فنون کی بنیاد مقدمات عقلیہ پر ہی ہوتا ہے کہ حساب و ہندسہ
کے ایسے مضبوط علم جو انتہائی درجہ احساس سے قریب ہیں انہیں بھی کلیات و
ضوابط اور اکات عقل کے پابند ہیں۔

دو اور دو کو چار کہنے والا کہنے کو کہہ دے کہ میں نے دو کو دو کے ساتھ جمع
کر کے مشاہدہ کیا ہے کہ وہ چار ہوتے ہیں لیکن یقیناً اس کا مشاہدہ دل میں
تو دو سو مواقع سے زیادہ نہیں ہے اسکی بنا پر آخر اس کو کلی حکم لگانے کا کہہ نہ کہ
حق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیشہ دو کا دو کے ساتھ ضمیمہ چار ہی حاصل کرے گا اور
اسی طرح اشکال اقلیدسیہ سے مسائل ہندسیہ کا استخراج اگرچہ اس شکل کی
محسوس صورت کا نتیجہ ہے لیکن وہ آزمائش کہ جو صرف ایک شکل کو بنا کر ہوتی
ہے کسی عمومی کلیہ کی تصدیق میں کہاں تک کافی ہو سکتی ہے۔

یقیناً حساب و ہندسہ دونوں میں جزئیات کو دیکھ کر کلیات کا استخراج
ایک حکم عقل کے تحت میں ہے اور وہ یہ کہ حکم الامثال فیما یجوز وما لا یجوز
واحد یعنی ذاتی خصوصیات میں اتحاد کا لازمہ یہ ہے کہ آثار و خواص میں
اتحاد ہو اور اس بنا پر جب ایک جگہ دو اور دو کا مجموعہ چار ہو گیا اور مثلث

متساوی اساقین کے دو زادیہ قائمہ عادیہ و منفرد کے برابر ہو گئے تو معلوم ہوا کہ یہ ہوتا ہی ایسا ہے اور اسکے خلاف ممکن نہیں ہے۔

پھر جب انسانی زندگی میں صرف آنکھ سے دیکھنے یا دوسرے ظاہری حقائق کے ادراک پر اکتفاء ایک قدم آگے بڑھنے نہیں دیکھتی اور ایسی باتوں کا انکار ضروری ہی ہوتا ہے جو اس کے ادراکات سے باہر ہیں کسی حقیقت کا صرف اس بنا پر انکار کرنا کہ ان تک حق بجانب ہو سکتا ہو کہ وہ آنکھ سے اوجھل ہے بے شک اس پر عقلی دلیل کے مطالبہ کرنے کا حق ہے اور یہ مطالبہ ہر وقت قابل سماعت ہوگا۔

مذہب کی بنیاد غیر کے اعتقاد پر

مذہب اگرچہ لغوی اعتبار سے مسلک کا مرادف ہو اور اس بنا پر جس کو لازمیت کہا جاتا ہے وہ بھی مذہب ہی لیکن جس معنی سے کہ لازمیت لازمیت ہے اس کے اعتبار سے مذہب کا سنگ بنیاد یہ ہو کہ انسان آدمی شکست و سختی کے آگے بھی کسی چیز کا قائل ہو۔ وہ غیر محسوس تھی جس کو آنکھوں نے دیکھا نہیں اور کانون نے سنا نہیں اور نہ دوسرے ظاہری حاسنوں نے اس کا ادراک کیا اسی کا نام فارسی میں خدا عربی میں آلہ اور ہر زبان میں اسکے اعتبار سے

ہے اور اسی کا اعتقاد وہ ہر جس پر مذہب کی بنیاد قائم ہے۔

ایک انسان جب مذہب کے دائرہ میں قدم رکھتا ہے تو اسی وقت اس غیبی طاقت کے سامنے سر جھکا دیتا پڑتا ہے کہ جس کا مشاہدہ اس نے بیاری میں کیا خواب میں بھی نہیں کیا ہے اور نہ ہو سکنے کی توقع ہے لیکن فطری حیثیت سے اپنی رگ رگ کے اندر اس کے اعتقاد اور کامل یقین کو بجلی کی طرح دوڑے ہوئے پاتا ہے، وہ اپنی زندگی اور زندگی کے ہر نفس میں اس کے قدرت کی نشانیوں کو مضمر پاتا ہے لیکن خود اس کا نشان نہیں ملتا۔ وہ آنکھ بند کر کے بھی اپنی دنیا کو اس کے جلوں سے معور دیکھتا ہے لیکن آنکھ کھول کر عالم کے چپے چپے کو ڈھونڈھ ڈالتا ہے اس کا جلوہ کہیں نظر نہیں آتا وہ غیبی، اور کامل غیب، وہ ایسا نہیں کہ اپنی آنکھوں نے نہ دیکھا ہو لیکن دوسرے لوگوں سے اس کے چشم دید مناورات ہم پر نیچے ہوں، ایسا بھی نہیں اس لئے کہ اس کے مشاہدہ جمال کی پابندی ان کسی خاص آنکھ سے مخصوص نہیں بلکہ اس کا پر وہ غیبت اتنا ہمہ گیر ہے کہ جس سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہو اس کی غیبت کسی محدود وقت صدی و صدی ہزار و ہزار سال کی مدت سے مقید بھی نہیں ہو کہ جبکہ قبل اس کے مشاہدہ کرنے والوں کے بیانات نے اس کے وجود کا پتہ دیا ہو بلکہ وہ ایسی غیبت ہے جو زمانہ کے ابتداء و انتہاء کے حدود سے بالاتر ہے۔

عقیدہ الوہیت کی منزل کو طے کرنے کے بعد اسکی آنکھوں کے سامنے
شرائع و نبوت کا مرحلہ آجاتا ہے اور اس میں مختلف راستوں کو دیکھ کر اسکے لئے
ناگزیر ہو کہ وہ کسی نہ کسی راستہ کا سالک ہو جائے۔

انبیاء و مرسلین کا وجود اپنے اپنے زمانہ میں اگرچہ تعینات کا یا مہند اور
جو اس ظاہر سے محسوس ہو لیکن آنے والی نسلوں کے لئے وہ بھی غیب کی نوعیت
رکھتا ہے اور اس کا اعتقاد صرف مشاہدہ پر مبنی نہیں ہے۔

اسکے بعد انبیاء کے تعلیمات اور تبلیغی ہدایات اسکے سامنے ایک وسیع
میدان غیبی اعتقادات کا پیش کر دیتے ہیں احشر نشر حنت و درخ حساب
کتاب غرض یوم معاد کا عقیدہ جو اگرچہ کسی نہ کسی نوعیت کے ساتھ ہر مذہب
میں پایا جاتا ہے لیکن مکمل طور پر اسلام میں پیش کیا گیا ہے وہ اپنے ساتھ غیبی باتوں
کے اعتقاد کا ایک بڑا مبسوط باب سامنے لاتا ہے جسکے تسلیم کرنے سے ایک
پابند مذہب کے لئے گریز ممکن نہیں ہے۔

اسلامی کتاب محکم قرآن مجید کے تسلیم کرنے پر انسان کو مجبور ہونا پڑتا ہے
کہ وہ ملائکہ کے وجود کا بھی قرار کرے اور وہ عقول مجروحہ نہیں تو اجسام لطیفہ
نورانیہ ہیں اور نظرون سے غائب ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کی بنیاد غیب کے اعتقاد پر ہے یعنی جو کسی غائب چیز پر
ایمان کو اپنے ذوق مشاہدہ کے لئے تنگ سمجھتا ہو اسے آخری نقطہ سے لیکر اڈل گیا

تمام حقائق مذہب کا انکار ضروری اور دنیا کے تغیرات کو ذرات مادہ کے تفعلات کا نتیجہ سمجھنا لازمی ہے۔

لیکن لطف یہ ہے کہ مادیت کو اپنے درود کا مادہ سمجھ کر اختیار کرنا بھی غریب کے اعتقاد سے پورا ٹھیکارا نہیں دیتا، اس لئے کہ ذرات مادہ یعنی جو ہر فردہ کے متعلق ان کے ماننے والے خود معترف ہیں کہ وہ بڑی سے بڑی خوردبین سے بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہیں اور نہ اب تک ان کا مشاہدہ ہو سکا ہے۔ اور اسی طرح طبیعت کی طرف لو لگانے والوں سے پوچھو کہ تم نے کبھی طبیعت کو دیکھا بھی ہے؟ تو جواب نفی ہی میں ملے گا۔

دنیا لاکھ حکم لگائے لیکن اسے غریب کے سامنے سرنگون ہونا ضروری ہے اور اس سے ٹھیکارا ناممکن ہے۔ قرآن کریم نے صاف غیر مبہم لفظوں میں غیب کے عقیدہ کو اہمیت دی اور ارشاد کیا۔

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ

بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ۔

”یہ کتاب قرآن مجید بے شبہ ہے، وہ رہنما ہے متقین کا (متقین کون)

وہ جو غیب پر ایمان لائے ہیں اور نماز کو قائم کرتے اور ہمارے دئے ہوئے

اموال سے زکوٰۃ دیتے ہیں۔“

اس طرح ایمان کا رکن عظیم غیب کا اعتقاد قرار پایا اور وہی تمام اصول

عقائد کا سنگ بنیاد اور مہل و اساس ہے۔

اور اس بنا پر ایک صاحب مذہب اور ثابت العقیدہ مسلمان کو یہ حق نہیں پہونچتا کہ وہ کسی حقیقت کا اس بنا پر انکار کرے کہ وہ آنکھوں سے غائب ہے۔ جبکہ وہ کار ساز عالم کے وجود کا اقرار کر چکا اور وہ غائب ہی انبیاء کی صدقت کو تسلیم کر چکا اور وہ اسکی آنکھوں کے سامنے نہیں روزِ حشر اور اسکی خصوصیاتِ غیرِ حنیت و دوزخ کا اقرار کر چکا حالانکہ وہ سب غائب ہیں۔ ملائکہ پر ایمان لا چکا اور وہ اسکی آنکھوں سے غائب ہیں۔ غرض قرآن مجید اور تعلیماتِ رسول کریم کے تحت میں معدوم کتنی باتوں پر اسے ایمان لانا پڑا جو اس کے مشاہدہ سے بلند ہیں۔ اتنی غیبی باتوں پر ایمان لانے کے بعد بھی کیا اس کا موقع ہے کہ وہ کسی عقیدہ سے اس لئے روگردانی کرے کہ وہ مشاہدہ سے خارج اور غیب پر مبنی ہے۔

غیب کے اعتقاد کا معیار

اس میں شبہ نہیں کہ ان دیکھی باتوں کے سلسلہ میں تو ہم پرستین کی کار فرمائی اکثر ایسے خیالات کا پابند بنادیتی ہے جو بالکل بے بنیاد ہیں اور کسی صحیح مستند پر مبنی نہیں ہیں۔ جاہلی عربوں کے خرافات اور قدیم ہندوستانیوں کے دھرمی اعتقادات اور چینیوں کے بے بنیاد توہمات میں اس قسم کا کافی ذخیرہ موجود ہے۔

اور اس لئے غیب پر اعتقاد کے سلسلہ میں دو باتوں کا لحاظ ضروری ہے۔

(۱) یہ کہ وہ اعتقاد خلاف عقل یعنی عقلی نقطہ نظر سے غیر ممکن الوقوع نہ ہو۔

خلاف عقل کے تحت میں وہی چیزیں داخل ہو سکتی ہیں جن کے ممکن اور ناممکن ہونے پر عقلی دلیل قائم ہو لیکن صرف مقررہ نظام عادت کے خلاف ہونا اس کے محال سمجھے جانے کی سند نہ ہوگا۔ کتنے حوادث نامہ میں ایسے ہوتے ہیں جو نظام عادی کی خلاف ورزی خیرات و بھلائی کی کثرت و درانہ ایسے نمونے پیش کرتی رہتی ہیں جن کا نام لینا ایک وقت میں مضحکہ خیز سمجھا جاسکتا تھا پھر انسان اپنے محدود ذہن و افکار کی گھٹا اپنی ذاتی تنگدستی و بلند پروازی کی مقررہ نظام طبیعت کے پرہ کو چاک اور شیرازہ کو منتشر کر سکتا ہے اور اسے قانون طاقت جو اس نظام عادی کی مقرر کرنے والی اور موجودہ مختصرات و صنائع کے اصلی مواد میں اس نظام کو لوڑ و نیوڑالے حیرت انگیز خواص و آثار کی ودیعت کرنے والی ہے کب سبب سے عاجز ہو سکتی ہے کہ وہ مخصوص مصالح کے تحت میں دنیا کے سامنے قانون عادت کے خلاف مظاہرات کی نمائش کرے۔ معجزات انبیاء کا تعلق بھی ایسی ہی باتوں سے ہو کرتا ہے کہ جو مقررہ نظام دنیا کے خلاف ہیں لیکن کسی عقلی بد اہمت یا نظریہ کے خلاف نہیں ہیں اور نہ ان کے محال ہونے پر کوئی دلیل قائم ہے۔

(۲) یہ کہ اس اعتقاد کی حقانیت پر کوئی مستند عقلی دلیل یا نقلی کہ جس پر اعتبار یقینی طور پر ثابت ہو گیا ہو موجود ہو اور چونکہ نقلی دلیل کی صداقت بھی ختم میں عقلی فیصلہ کی بنا پر پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے اس لئے کسی اعتقاد کی حقانیت کا انتہائی

مستند ہمیشہ عقل پر جس میں شک شبہ کی آکاش نہ ہو۔

اس معیار کے مطابق کسی غیبی امر پر ایمان لانے والے اور اُس کے منکر کے دینا
میں دو مطالبہ ہیں جو تبادلہ حقوق کے طور پر ایک کی جانب سے دوسرے پر عائد
ہوتے ہیں۔

منکر کی جانب سے تو اس مطالبہ کے پیش کئے جانے کا حق ہے کہ اُس غیبی عقیدہ
کا مستند کیا ہے اور کونسی عقلی و نقلی دلیل ایسی ہے جو اُس عقیدہ کا پابند بنا سکتی
ہو اور مدعی کی جانب سے اس مطالبہ کا حق ہے کہ یہ عقیدہ کس عقلی بدانت یا
نظریہ کے خلاف ہو اور اُس کے غیر ممکن الوقوع ہونے کی کیا دلیل ہے ؟

اگر فریق اول کو اُس کے مطالبہ کا تسکین دہ جواب مل گیا یعنی اُس کے سامنے
ادلہ و براہین کی صف بندی اس طرح ہو گئی جو اُس عقیدہ کو پائے ثبوت تک
پہنچانے کی ضامن ہو اور فریق ثانی کا مطالبہ پورا نہیں ہوا یعنی اُس کے غیر ممکن
ہونے پر کوئی دلیل ٹھیک نہ ثابت ہوئی تو یہ اُس غیبی اعتقاد کی صداقت و
حقانیت کا مستند اور اُس کی سچائی کا مکمل ثبوت ہوگا۔

دنیا میں انکارِ غیب کے کرشمے

یہ تنگ خیالی نہیں تو کیا ہو کہ انسان اپنی دنیا کو محسوسات میں محدود
سمجھ لے اور محسوسات بھی وہ جنہیں کوتاہ نظری کی حد میں قائم ہیں۔

تاریکی میں آنکھ کھولنے والا عالم کو سیاہی کا موزن دریا اور اپنے ہی اپنے کو
 اس کا شنا در اور کال کو ٹھری میں زندگی گزارنے والا دنیا کو کال کو ٹھری کی
 چار دیواری کا نام خیال کرے۔

اسکے معنی یہ ہونگے کہ گور کے کٹر دن کی دنیا وہی گور کی اندرونی فضا ہے
 اور بس۔ باوجودیکہ قوت عاقلہ جو نوع بشر کے لئے طرہ امتیاز ہے اور جس کا کام
 نظرمیں رست پیدا کر کے غیر محسوس شیا پر حکم لگانا اور محسوس جزئیات سے کلی صورت
 کا جو اپنی کلیت کے ساتھ غیر محسوس میں استخراج کرنا ہے وہ اس تنگ خیالی کی
 دشمن اور کوتاہ نظری کے لئے حریف مقابل ہے لیکن افراد بشر کے ادب و بہم کی
 کار پردازی اکثر عقل کی بلند نظری سے زیادہ غالب آجاتی ہے اور محسوسات
 کے ساتھ کامل انس و محبت اس کو غیر محسوس حقائق کے باور کرنے سے روک دیتا ہے
 اور اس طرح حقائق غیب کے انکار کا دروازہ کھلتا ہے۔

فلسفہ مذاہب اور تاسیخ ادیان کا مطالعہ اس کا اندازہ کرتا ہے کہ دنیا
 ہمیشہ طرح طرح سے غیب کی باتوں کا انکار کرتی رہی، اس کی طبیعت پر غیب کا
 اعتقاد اتنا گراں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی غیبی اعتقاد کے نقطہ پر بغیر ٹھٹھے
 آگے نہیں بڑھتی۔

پہلی منزل پر رکنے کے بعد اگر قدم آگے بڑھ گیا تو ممکن ہے دوسری منزل
 قدم کو روک دے اور دوسری کے آگے تیسری منزل سنگ راہ ثابت ہو اور اگر

عقل نے یاوری کر کے لفظی حیثیت سے غیب کا اقرار کر دیا تو معنی کے اعتبار سے غیب کو شہود بنانے کی کوشش ضروری سمجھی گئی۔

سب سے پہلے اولین نقطہ تحقیق یعنی غیب الغیب حضرت احدیت کے وجود میں اختلاف پیدا ہوا، بہت سے لوگوں نے اس عالم کے لئے کسی خدا کے وجود ہی کو ضروری نہ سمجھا اور وہ چند فریق پر منقسم ہو گئے۔

ایک وہ کہ جو اس عالم کو ذرات مادہ جو ہر فردہ کے تفعلات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، اُن کا خیال ہے کہ وہ ذرات جن سے فضا کے عالم ملوے ذاتی طور پر متحرک ہیں اور انہی کے ذاتی حرکات سے جو تضادم پیدا ہوتا ہے اس سے تمام حادث ہونے والے اشیاء کی تخلیق ہوئی ہے۔

دوسرے جنھوں نے طبیعت کے واسطے مین پناہ لی اور بحسب ولا شہور طبیعت کو اپنے درد کا درمان سمجھ کر بخیال خود غیب کے اعتقاد سے ٹھیکارا حاصل کیا۔

تیسرے وہ جنھوں نے حوادث کو اتفاقی اسباب کے حصول کا نتیجہ قرار دے کر انکے لئے کسی خاص علت العلل کے وجود سے انکار کیا۔

بہت سے لوگ ایسے تھے کہ انھیں اس عالم کے لئے ایک خالق کا اقرار تھا لیکن عبادت کے لئے وہ اُسکے محسوس مظاہر کے جوہر نظر آنے لگے۔ کبھی ستاروں کی تابیدگی نے انکے دلوں کو بھایا اور وہ ستارہ پرستی کی طرف متوجہ ہوئے۔ کبھی آفتاب کی عظمت نے انکے وجدان کو مسح کیا اور وہ آفتاب کے

سانے سرنگون ہوئے۔ کبھی آگ کی شعلہ درمی انکی فریفتگی کا باعث ہوئی اور وہ آگ کے لئے سرسبز و نظر آئے۔ انہیں سب سے زیادہ سبت فطرت وہ تھے جن کو عبادت کے لئے اپنے ہاتھ کے ترشے ہوئے بت اچھے معلوم ہوئے اور انہیں اپنی نجات کا ذریعہ خیال کر لیا۔

دست فکر نے ترقی کی اور خدائے برحق کے وجود کا اقرار ہوا لیکن مشاہدہ پرستی کے جذبہ نے ساتھ نہ چھوڑا اور اس جذبہ نے مختلف صورتیں اختیار کیں۔ خدا کے لئے مخلوق کے سے صفات، مخلوق کا سا جسم، مخلوق کے ہی اعضا و جوارح بنو گئے اور اسے اچھا خاصہ آدمی بنا کر تخت سلطنت (عرش) پر نشین بنادیا۔ خدا کے لئے ظاہری جسموں میں حلول کو جائز سمجھ کر عالم مادی میں اسکی آمد و رفت کا دروازہ کھولا۔

خدا کو اپنی لاپرواہیت سمیت ابن آدم (انسان) کے ساتھ متحد بنا کر اسکو سولی پر چڑھایا جس سے وہ فریاد کرتا ہوا دنیا سے سدھارا۔ خدا کو ایک غیر محدود سمندر کے مثل قرار دے کر کائنات عالم کو اس سے

پیدا شدہ موجوں،

برق کی جھانگ، اٹھے ہوئے پہیوں کے مثل بتلا کر ”ہمہ اوست“ کے عقیدہ کی بنیاد ڈالی اور اس طرح جو کچھ نظر آتا ہے اس کے خدا ہی خدا ہو گیا خیال قائم کیا۔ خدا کو باوجود حیاتیات سے منفرہ ہونے کے ظاہری اقرار کے

قابل رویت قرار دیا اور خوش عقیدہ اشخاص کے لئے چودھویں رات کے چاند کی طرح اس کے مشاہدہ کی امیدیں باندھ دیں۔

یہ سب نتیجہ ہے اس کا کہ طبیعت غریب کے اعتقاد پر جتنی نہیں، اگر عقل نے کافی طاقت کیسا تھہ مغلوب کر کے نفی مطلق اور بالکل انکار سے ہٹا کر اقرار پر مجبور کیا تو اس غریب کے عقیدہ میں محسوسات پر قیاس کی آمیزش اتنی ہو گئی کہ غیب اپنی اصلی صورت پر باقی نہ رہا اور ایک نئی چیز ہو گئی جو خالق نہیں بلکہ خود ان لوگوں کے وہم اور خیال کی مخلوق ہو۔

یہی غریب کے اعتقاد سے جنسیت تھی جس نے قوم موسیٰ سے "یا صومی لن نفع من لك حتی نرى الله جہنم" اے موسیٰ ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائینگے جب تک خدا کو ظاہر نظر نہ دیکھ لیں" کی آواز بلند نہ کی اور نتیجہ میں صاعقہ عذاب سے جل کر خاکستر ہونا پڑا۔

اسی انکار غریب کے تحت میں حشر و نشر اور معاودہ حیاتے ثانیہ کے عقیدہ پر خط نسخ چلا اور اس کا صراحتہ یا اشارہ انکار کیا گیا۔

کبھی انسان کی جزا و سنرا کو تناسخ کی بنیاد پر مختلف قالموں کے تغیر و تبدل میں مضمر قرار دیا گیا اور اسکے آگے کسی رد و جزا کی ضرورت نہ سمجھی اور کبھی ثواب و عقاب کو روح کے اکانش بدن سے مجر و ہونے کے بعد اور اکات کے کامل ہونے سے اطاعت پر ابہتاج اور مصیبت سے تالم کا نام قرار دیا گیا اور اسکے آگے کسی جنت و

روح کا وجود ضروری نہ سمجھا گیا۔

اور کبھی قیامت اور اسکے آثار کو تاثر دنیا ہی کے تغیرات اور پیدا شدہ

عظیم انقلابات کا نام بتلایا گیا۔

اعتقاد غیب کے انکار نے اتنی ترقی کی کہ خود اپنے وجود کا انکار ہوا یعنی جسم کے

اندر کسی روح مجرہ اور نفس ناطقہ کو کوئی شے نہ سمجھا گیا اور انسانی زندگی کو صرف

اخلاط و اجزائے بدن کے فعل و انفعال اور پیدا شدہ مزاج کا نتیجہ قرار دے

دے لیا گیا۔

اگرچہ سمرنیم اور تسخیر ارواح کے مظاہرات نے یورپ کے اندر تزلزل پیدا

کر دیا ہے اور بہت سے افراد اب روح کے وجود پر ایمان لے آئے ہیں لیکن اب بھی

یورپ کی اکثریت انسان کیلئے مادی قوی و جوارح کے علاوہ کسی روح کے تسلیم کرنے پر

آمادہ نہیں ہے۔

اول کا آخر سے تطابقت

امام غائب کے وجود کا انکار

جب انکار غیب کے اتنے نمونے سامنے آچکے تو کوئی تعجب باقی نہیں رہتا

کہ امام غائب کے وجود میں عقول و ادہام نے لغزش کی اور حضرت کی غیبت کا

انکار کیا۔

بالکل اسی طرح جیسے مبارک اول کا انکار مختلف صورتیں اختیار کرتا رہا اور اُس نے رنگ رنگ کے لباس پہنے ویسے ہی امام غائب کے انکار کا عقیدہ جداگانہ شکلیں اختیار کرتا رہا۔

بعض لوگوں نے کسی مہدی موعود کے انتظار کو تسلیم ہی نہیں کیا اور بعض نے اس کو تسلیم کرتے ہوئے اُس کے شخص معین ہونے سے انکار کیا بلکہ وہ اُسے نو حقیقت سے ایک مصلح کے معنی میں سمجھے اور بعض نے اُس کو شخص معین تسلیم کرنے کے بعد اُس کے پردہ غیبت میں موجودگی پر خط انکار کھینچا اور اُس کو کسی آئندہ موقع پر موجود نہ ہونے کا بتلایا اور بعض نے ایک ظاہر شدہ شخص کو مہدی موعود قرار دے کر اُس کے سامنے تسلیم ختم کر دیا۔

دو برس کا عرصہ ہوا کہ مصر کے رسالہ "سیاست" جلد ۲ نمبر ۹۶ میں ایک مضمون "زکی نجیب محمود" کے نام سے "مہدی منتظر، اُکلی نشوونما اور اطوار" کے عنوان سے عربی میں شائع ہوا تھا جس میں مختلف توہمات کی بنا پر حضرت حجت عجل السرفہ کے وجود پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی جس کا جواب اُسی زمانہ میں شام کے معزز مجلہ علمیہ "العرفان" میں شائع کر دیا گیا تھا، اس مقام پر اُس مضمون کے بعض اقتباسات کا نقل کرنا خالی از دجیبی نہ ہوگا۔

مضمون نگار نے لکھا ہے "انسانی دور زندگی میں اکثر ایسی صورتیں پیش

آجایا کرتی ہیں کہ جماعت بندی اور افتراق و اختلاف کا غلبہ ہوتا ہے، اس وقت اکثر سادہ لوح حلقوں میں اس خیال کا ظاہر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ غریب انسان سے ایک شخص اترے گا جو عالم کے نظام قانون کو مستحکم بنا کر بنی نوع بشر میں عدل و امان کا دور دورہ کر دے، یہ سیدھی سادھی عقلیں جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو اسی قوت کی طرف لو لگاتی ہیں اور یہ خیال کسی ایک طبقہ سے مخصوص نہیں بلکہ یہودی مسیحی، مسلمان فرقوں میں برابر سے پایا جاتا ہے؟ یہ خیال بہت طویل زمانہ سے مسلمانوں کی عقلوں کو باز سمجھ اطفال بنائے ہوئے ہے یہاں تک کہ آج بھی اکثر اشخاص کی عقل پر پورا غلبہ رکھتا ہے۔

یہ عبارت وہ ہے جس کو مضمون نگار نے اپنے آئندہ خیالات کی تہیہ قرار دیا ہے، دور جدید میں دہریت و مادیت کے غلبہ نے جن توہمات کا ایجاد کیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بنی نوع انسان کو عالم کون و فساد کے طبی تغیرات نے جب مرعوب بنا دیا تو دل کے بہلانے کے لئے عالم طبیعت سے رافق ایک خدا کا ماننا ضروری سمجھا گیا جس کی طرف شدائد اور سختیوں میں رجوع کر کے اس سے نجات کی خواہش کی جائے اور سوائے دل کی ڈھارس کے لئے ایک سہارا پیدا کرنے کے اسکی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

اگر دیکھا جائے تو مضمون نگار کی مذکورہ بالا عبارت بھی اسی خیال کی

ترجمانی کر رہی ہے اور حقیقت یہ بھی آہنی آوازوں کی صدائے بازگشت اور
اسی تصویر کا نقش ثانی ہے۔

یہ ادب دیا منت جن کے عقائد کو مضمون نگار نے پیش کیا ہر خدائی قانون
کے پابند اور ایک شریعت کے پیرو ہیں انھوں نے اپنے روحانی رہنمائی
کے واسطے ہر بانی بشارت وارشادات کی بنا پر اس عقائد کو قائم کیا ہے۔
کیا ان کے خیال کا مضحکہ اڑانا اصل مرکز حقائق مبداء فیض خدائے وحد
کے وجود میں شک کا نتیجہ ہے یا انبیاء کی صداقت یا ان بشارت کے انکی زبان سے
صادر ہونے کے انکار کا ثمرہ ہے۔

اگر مبداء اول کے وجود میں جرح و قدح منظور ہے تو صاف طور سے اسکی
تصریح ہو جانا چاہیے تاکہ ادھر کی صف بندی مناسب طریقہ سے انجام پذیر ہو
اور کلام اپنے واقعی اصول و مبانی پر پیش کیا جائے اور یہی صورت صداقت
انبیاء کے انکار کی بھی ہے۔

رہ گیا ان مستند انبیاء کی زبان سے ان بشارت و اخبار کا صادر ہونا
اسکے اثبات کے لئے ہر مذہب اپنے معتبر ترین اسانید سے بہت کچھ پیش کر سکتا
ہے۔ اور ایک مسلمان کا فرض صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے نبی آخر الزمان کی
زبان سے مستند طرق کے ساتھ حضرت مہدی عجل اللہ فرجہ کے ظہور کی خبر کو
ثابت کر دکھائیں اسلئے کہ اسلام کے دو فریق شیعہ و سنی کی کتابیں ان احادیث

سے ملو ہیں۔

مصنفین بکار رقمطراز ہے کہ "ابتداءً اس اعتقاد اور اعتقاد ہمدی موعود کی حسین بن علی کی شہادت سے ہوئی جو ۶۱ھ میں کربلا سے علی کی زمین پر قتل کئے گئے اور انکے قتل سے اسلام کو سخت صدمہ پہنچا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ تمام اطراف ملک میں بغاوت پھیل گئی اور اضطراب پیدا ہو گیا، ایسی صورت میں فطری اقتضا اس کا تھا کہ لوگوں کو خدا کی طرف توجہ پیدا ہو اور تھوڑے زمانہ کے بعد یہ اعتقاد قائم ہو گیا کہ اس خلفشار کے دور کرنے کے لئے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جس کو خداوند عالم نے اپنی طرف سے مبعوث کیا ہو اور وہ امت کی ہدایت کے کام کو انجام دے۔ مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے کہ ہمدی ایک مدت کی غیبت کے بعد ظاہر ہونگے یعنی انکی وفات نہیں ہوئی ہے اور عبدالعزیز بن سبا ایک شخص جو عثمان کے زمانہ خلافت میں مسلمان ہوا تھا وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ امام ثانی عشر شیعوں کے ائمہ میں سے محمد بن حسن العسکری (علیہما السلام) ہیں، وہ اپنے گھر میں جو شہر حلقہ کے اندر تھا سرداب میں داخل ہوئے اور اس میں غائب ہو گئے اور عنقریب آخر زمانہ میں ظاہر ہو کر زمین کو عدل و انصاف سے بھرینگے اور شیعوں کی ایک کثیر جماعت نے اس شخص (عبدالعزیز بن سبا) کے خیال کا اعتقاد کر لیا اور یہ لوگ اب تک ہمدی موعود کا انتظار کرتے ہیں اور اسی لئے انکو منتظر کہتے ہیں اور یہ لوگ ہر شب اس سرداب کے دروازہ پر جہان انکے خیال میں امام کی

غیبت ہوتی ہو کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کا نام لیکر آواز دیتے ہیں اور جب رات تاریک ہوتی ہے تو اپنے اپنے گھر واپس ہوتے ہیں اور پھر دوسری رات کو اسی طرح صبح ہوتے ہیں۔

ہم نے اس پوری طویل عبارت کو صرف اس لئے نقل کر دیا کہ ناظرین کو اندازہ ہو کہ اس وقت شیعہ فرقہ کے متعلق دنیا میں کس قسم کے بے سرو پا خیالات کی اشاعت کی جاتی ہے، نیز اس عبارت میں جس صداقت و امانت اور واقفیت کا کام لیا گیا ہے اس پر عالم مطبوعات کو افتخار کا موقع حاصل ہو سکے۔

کیا کہنا اس تاریخی اجتہاد کا؟! مضمون نگار کا خیال ہے کہ عبداللہ بن سبا جو عثمان کے زمانہ خلافت میں مسلمان ہوا تھا اور جس کو علی بن ابیطالب نے اپنے زمانہ میں یعنی ۳۴ھ سے پہلے کفر و غلو اور حضرت کے بارے میں الزہرہ کے اعتقاد کی وجہ سے قتل کیا وہ ۲۴ھ کے بعد اٹھا اور اس نے یہ اعتقاد شایع کیا کہ ہمدی امام حسن عسکری کے فرزند ہیں، کیا ایسی تحریریں تاریخ اور علم بلکہ شرف انسانیت اٹھ آٹھ آنسو نہ روتے ہو گئے، اس کے علاوہ کون شخص نہیں جانتا کہ ہائے ائمہ معصومین ۱۴ میں سے کسی بزرگ کا قیام کبھی حالہ میں نہیں رہا اور نہ وہاں ان حضرات میں سے کسی کا گھر ہے نہ مرداب بلکہ حالہ اس زمانہ تک موجود بھی نہ تھا، امام علی نقی ۱۵ اور امام حسن عسکری کا قیام عباسی بادشاہ کی جانب سے حکم نظر بندی کی وجہ سے سامرہ میں رہا اور وہی ۲۵ھ میں امام ہمدی

کی ولادت ہوئی اور حضرت کے متعلق آخر میں جو واقعات پیش آئے ان میں سے
یہ تھا کہ عباسی بادشاہ امام حسن عسکریؑ کی وفات کے بعد آپ کے صاحبزادہ
ہمدی موعود کی جستجو میں مصروف ہوا اور اسی دوران میں ملازمین سلطانی
نے اُس سردار کے اندر بھی ہجوم کیا جہاں حضرت کا قیام تھا لیکن خداوند عالم
نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت کو ان کی آنکھوں سے مخفی رکھا اور اس کرامت
باہرہ کی وجہ سے شیعوں کی نظر میں اس سردار کو اہمیت حاصل ہو گئی، شیعوں کا
اعتقاد یہ ہے کہ امام ہمدی عجیل مد فرجہ روئے زمین پر موجود ہیں لیکن حکم خدا سے
لوگوں کی نظر میں آپ کے مشاہدہ حلال سے قاصر ہیں اور حضرت غائب ہیں گے
ہیانتاً کہ خدا آپ کو ظہور کا حکم دے گا اس بنا پر شیعوں افراد جب امام علی نقیؑ و
امام حسن عسکریؑ سلام اللہ علیہما کے قبور مطہرہ کی زیارت کو سامرہ جاتے ہیں
تو مذکورہ بالا کرامت کی یادگار میں تین دہریوں کے طور پر سردار کی زیارت
بھی کرتے ہیں جس میں رات دن کی کوئی خصوصیت نہیں، وہاں نماز پڑھتے اور
جس طرح تمام مقامات مقدسہ اور مخصوص متبرک ایام میں جناب باری عزوجل
سے دعائیں کرتے ہیں اسی عادت کی بناء پر اس سردار میں بھی خداوند عالم
سے ظہور حضرت حجت کی دعا کرتے ہیں۔

سابق زمانہ کے مصنفین اگر ناواقفیت کے باعث اس قسم کے امور سے
اپنی کتابوں کے صفحات کو سیاہ کریں تو قابل تعجب نہیں لیکن موجودہ زمانہ میں

جو دشمنی کا دور کھاتا ہے اس قسم کے افتراء پر دازی کی ناکش بہت زیادہ قابل افسوس ہے۔ اگر کسی کو اسلامی عقائد یا حضرت امام مہدیؑ کی غیبت کے مسئلہ میں علمی حقیقت سے اعتراض ہو تو اس کو اس شکشاف حقیقت کے لئے سامنے آنا چاہیے ہمارے پاس اولہ عقلیہ و نقلیہ کی کمی نہیں لیکن افتراء و بہتان کے مظاہرہ کی کیا ضرورت ہے۔

مضمون نگار نے امام مہدیؑ کے متعلق شیعوں کے عقائد پر اظہار خیال کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ ”اس عقائد کا امت اسلامیہ میں ایک بہت برا نتیجہ جو ظاہر ہوا وہ یہ ہے کہ اکثر دجال سیرت اور دعا باز اشخاص کو اسکا موقع مل گیا کہ وہ مہدیؑ موعود ہونے کا دعویٰ کریں۔“

مضمون نگار کو ذرا سمجھ کر اعتراض کرنا چاہیے، یہ نتیجہ جس کا حوالہ دیا گیا ہے خداوند عالم کے اعتقاد میں بھی پیدا ہوا ہے اس لئے کہ بہت سے انسانوں نے اپنے متعلق الوہیت کا دعویٰ کیا یا دوسرے لوگوں نے ان کے متعلق الوہیت کا اعتقاد کر لیا اور ایسا ہی نتیجہ نبوت در سالت کے اعتقاد میں بھی پیش آیا کیونکہ ابتدائے اسلام کے بعد مسلمانوں نے دعوائے نبوت کیا اور نصاریٰ کے کتب عہدین میں بھی بہت سے جھوٹے مدعیان نبوت کا اشارہ موجود ہے لیکن اس قسم کے نتائج حقیقت گراہی اور دجال سیرتی کے نتائج ہیں اس میں واقعات و حقائق کا کوئی تصور نہیں ہے۔

امام کی ضرورت مسئلہ امامت کی مختصر تحقیق

وجود امام کے فوائد اور غیبت امام کے اسباب و اسرار

نبی کی ضرورت؟ یہی کہ نوع بشر اپنے جماعتی و انفرادی نظام زندگی میں ایک قانون کی محتاج ہے وہ قانون اگر کسی غیر معصوم خطاکار انسان کے ہاتھوں ہو نچایا جائے تو خود اسکی جان بچے اس میں کتر بیزنت کاٹ چھانٹ کا اندیشہ ہے اور صلاح کے بدلے فساد کا احتمال ہے۔ اس صورت میں دوسروں کو بھی ایسے شخص پر اعتماد کر لینے کی وجہ نہیں اور نہ تسلیم ختم کر دینے کا کوئی باعث ہو۔ اگر اکثریت کا فیصلہ پورے طور پر حق و صداقت کا ذمہ دار ہوتا تو قانون شریعت کو اکثریت کے آراء پر چھوڑ دیا جاتا اور کسی خاص تشریع و قرار داد اور تبلیغ و تلقین کی ضرورت نہ پڑتی لیکن افسوس ہے کہ خطاکاروں کی اکثریت خطا سے بلند نہیں ہے اور اسلئے ضرورت ہوئی کہ وہ شخص جو قانون زندگی کا مبلغ ہو خدا کی طرف سے مقرر اور واضح نشانیوں کے ساتھ مبعوث ہو جو اسلئے حقانیت کی دلیل ہو سکیں۔

پھر ازاد نوع کی قانون مزاجی اور خواہش پرستی اس امر کی بھی ذمہ دار نہیں ہے کہ ایک مرتبہ صحیح تعلیمات حاصل کر نیکی بعد وہ پورے ثبات و استقامت کے

ساتھ اُن کو باقی رکھیں ورنہ کسی ایک نبی کے مبعوث ہونے کے بعد پھر دنیا کو کسی نبی کی ضرورت نہ تھی اور اس صورت میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے مبعوث ہونے کی کیا ضرورت تھی؟

قانون قدرت بدل نہیں سکتا، نظام طبیعت مٹنے کا نہیں، اہم سابقہ کی تاریخ کا مطالعہ کر دو، اقوام عالم کے طبائع و اخلاق کے انقلاب پر نظر ڈالو۔ ہر ہر زمانہ میں تجدید شریعت و ارسال رسل کے فلسفہ میں تعلق کروا کر اس طرح ایک نبی کے ہدایات اُسکے قوم میں تقویم پارینہ سمجھے جانے لگتے اور ایک دوسرے نبی کی بعثت سے تجدید شریعت کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔

یہ اُن انبیاء کا تذکرہ ہے جن کی شریعتیں مقید اور جن کی نبوت محدود زمانہ کے ساتھ محدود تھی۔ آسان تھا ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کا مبعوث ہو کر اُسکی شریعت کے نقش کو از سر نو تازہ کر دینا اور دوسری شریعت کے ذریعہ سے نوع بشر کی ہدایت کا احیائے ثانیہ ہو جانا، یہی سنت الہیہ سابق زمانہ کی امتون میں برابر قائم تھی و لکن تجد لسنۃ اللہ تبدیلا ولن تجد لسنۃ اللہ حقیلا۔

لیکن وہ نبوت جو صحیفۂ انبیاء کے لئے ہر اختتام اور جس کی خاتمت کا اعلان و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین اور ملا بنی بعدی کے صاف و صریح ترین لفظوں میں ہو چکا ہو جس کی انتہا انتہائے دور فلک کی مہمان اور جس کا امتداد امتداد عمر دنیا کا ہمنفس ہو یعنی اس نبی کی نبوت جسکے بعد کوئی نبی

اور جس رسول کے بعد کوئی رسول آنے والا نہ ہو اس نبی و رسول کے انتقال پر اسکی شریعت کے لئے حافظ کی ضرورت ہو جو اس شریعت کی نگہداری کرے اور اسکو تغیر و تبدل سے بچا سکے۔ اسی کا نام امام ہو اور وہی جانشین رسول اور خلیفہ با حق کے جانے کا مستحق ہے۔

اگرچہ امام کی لفظ اپنے مفہوم کے اعتبار سے وسیع ہو، امام کے لغوی معنی پیشوا کے ہیں اور اسی حیثیت سے جماعت میں نماز گزاروں کے مقتدا کو امام کہا جاتا ہے لیکن جناب اقدس الہی کی قرار داد کے مطابق امامت ایک خاص منصب اور مرتبہ کا نام ہے جس کو وہ صرف اپنے انتخاب سے قابلیت و استیفاء کا لحاظ رکھتے ہوئے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔

کسی منصب و عہدہ کی حقیقت و ماہیت کا سمجھنا ناممکن ہو اسلئے کہ اسکی اصلیت قرار داد و اعتبار کی پابند ہو اور اسلئے کہ کوئی ماہیت نہیں ہوتی۔ بیشک باعتبار لوازم و آثار کے اس کا سمجھنا ممکن ہو تا ہو۔

امام در حقیقت خدا کی طرف سے پیشوائے خلق اور مطلق مطلق بنا کر مقرر کیا جاتا ہے۔ وہ حضرت اقدس تعالیٰ عز اسمہ کی طرف سے ایک نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے

عہ ذکرہ ذیل بحث کی تشریح کے لئے ملاحظہ ہو ہمارا رسالہ "صول دین اور قرآن نمبر ۱" مطبوعہ الوداع نظریہ لکھنؤ۔

پیش کیا جاتا ہو کہ لوگ اُسکے قدم بقدم چلیں، اُسکی بات کو سنا کر عمل کریں، اُس کے ہر طرز عمل کی موافقت کریں اور اُسکی اطاعت کو اپنا نصب العین سمجھیں۔ جو شخص بنی یا رسول ہوا اُسکے لئے امام ہونا ضروری نہیں اور جو امام خلق قرار دیا جائے اُسکے لئے بنی یا رسول ہونے کی شرط نہیں ہے، ہاں یہ ممکن ہے کہ باری تعالیٰ کسی کامل ترین ہستی میں نبوت رسالت امامت سب کو جمع کر دے۔

امام اگر خود بنی یا رسول ہو تو مستقل طور پر بنی ہونے کی حیثیت سے تبلیغ حکام شریعت کر سکا لیکن اگر امامت کا منصب کسی ایسی ہستی کو حاصل ہو جو اس سے افضل رسول و بنی و امام کی موجودگی میں اُسکے زیر حکم اور تابع فرمان قرار دی گئی ہو تو اس پیغمبر کی وفات کے بعد اس ہستی کا پیشوا اُسے خلق ہونا ضروری ہے اور خلافت دنیا بت کے لباس میں یہ امامت ظاہر ہوگی اور امامت کی اس مخصوص قسم کو خلافت دہانشینی اور وصایت کے الفاظ سے یاد کرنا صحیح ہے اور یہی وہ ہے کہ جس کو نبوت کی فرع کہا جاتا ہے۔

امام اور بالفاظ دیگر حافظ شریعت کا تقرر اگر باہمی بیچا بیت اور انتخاب خود اختیاری و کثرت آراء کی بنا پر ہو تو اس حافظ و نگہبان کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ خود شریعت کے بارے میں اکثریت جس طریقہ پر جائے گی وہی حق سمجھا جائے گا۔ اگرچہ وہ شریعت کی تبدیل و تحریف اور اُسکی تراش و خراش ہی کیوں نہ ہو۔

اور اگر نظام شریعت پر عملدرآمد کے بارے میں اکثریت سے غلطی کا احتمال ہے تو حافظ شریعت کے انتخاب میں بھی اس غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے۔
ملکی و ملی عہدوں کے انتخابات اور ان کے نتائج ہمارے سامنے ہیں اور ہر شخص اسے واقف ہے۔

بیجا رورعایت، جانبداری، بے انصافی، تقاضائے مروت اور آپس کے تعلقات، موجودہ منافع اور آئندہ کے توقعات، جھوٹے مواعید کا فریب اور بے حقیقت طفل تسلیان، ذاتی نفوذ و اقتدار اور حکام کی بارگاہ میں بے حقیقت اثر و رسوخ، ظاہری تزک و احتشام اور ملمع کار و جاہت و اعزاز یہ چیزیں وہ ہیں جو اقلیت کی اکثریت میں تبدیل کر دینے کے کامیاب ترین ذرائع ہیں اور اکثریتوں کی تشکیل اکثر و بیشتر انہی بنیادوں پر ہوتی ہے پھر اگر امام بھی ایسا ہو جو خود جائز اخطا ہے اور جس سے غلط کاری اور تلبیس و تریس کا احتمال ہو تو حفظ شریعت کے بجائے خود اسی کے ہاتھوں شریعت اسلام خطرہ میں اور احکام مذہب معرض زوال میں ہونگے اور جو مقصد حافظ شریعت کا تھا وہ نیست و نابود ہوگا۔

ایسا ہی منظور ہوتا تو خدائے تعالیٰ کے لئے نبی کا تقرر اپنے ہاتھ میں رکھنے کی ضرورت نہ ہوتی، اور جبکہ نبی کی تعیین مذکورہ سابق وجوہ کی بنا پر جناب باری عز اسمہ کی طرف سے ضروری ہوتی تو یہی ضرورت بالکل اس امر کی بھی ہے کہ

امام کا تقرر خطا کار انسانوں کے ہاتھ میں نہ ہو۔

اسی بنا پر فرقہ شیعہ کا اعتقاد ہے کہ نصب امام اور ایسے شخص کا تقرر جو اپنے علمی کمالات اور ظاہری و باطنی صلاح اور ناقابل زوال مقدس اوصاف کی وجہ سے امامت عظمیٰ کے لائق ہو صرف خداوند عالم عز اسمر کی جانب سے ہو سکتا ہے اور وہ یقیناً ایک ربانی پیغام کے ذریعہ سے ہونا چاہیے جو رسول کی ربانی امت تک پہنچا ہو۔

اسکے ثبوت میں قرآن کی یہ آیت کافی ہے۔ ابراہیم خلیل سے خداوند عالم کا ارشاد اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا، اُنکی عرضداشت دامنِ دستِ باری جناب باری کا جواب لا ینال عہدی انطا مدین صاف طور سے بتلاتا ہے کہ امامت دینیہ اور روحانی ریاست خدا کا عہد اور اُس کا مقرر کردہ منصب ہے اور وہ کبھی ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا بلکہ مذہبی صلاح اور مصالح بشر کا لحاظ کرتے ہوئے جو شخص ظاہری و باطنی کمالات سے آراستہ ہو وہ اسکا مستحق ہے اور وہ ایسا ہی شخص ہوگا جو علم باری میں نہ کسی دوسرے شخص پر ظلم کرنے والا اور نہ حدودِ خدا سے تعدی کرنے کی وجہ سے اپنے نفس پر ظالم ہو (وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَاولٰئِکَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ) معیار عقل سربہ امامت مضبوط ترین بنیاد پر قائم ہے، امامت کسی محدود جماعت یا مخصوص قریہ شہر یا صوبہ کی حکومت و سلطنت نہیں ہے بلکہ وہ تمام امت کے مصلحت و نظام

کی ذمہ داری اور جہان جہان تک کسی شریعت کا دامن نہ وسیع ہو امامت کو
 وسعت حاصل ہوگی، وہ ایسا منصب ہر جگہ سب سے یتیم بچہ بیوہ کمزور
 اور مظلوم غنی، فقیر، قوی ضعیف سب کو برابر فائدہ پہنچے اور عالم بین
 بشری نظام خدائی منشا کے مطابق پورے طور پر درست ہو اگر امامت
 ایک ایسے شخص کے سپرد کر دی گئی جو خود خواہشات نفس کا پابند نہ ہو تو
 اس سے خود دوسروں پر ظلم و ستم کا اندیشہ نہ رہے جابیکہ اُس کے ذریعہ
 ظالم و مظلوم میں پورے طور سے انصاف کا فرض انجام پائے۔
 بلکہ یہ فرض اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب اُس کا تقرر اُس علام الغیوب
 مہستی کے سپرد کر دیا جائے جو نبی نزع بشر کے باطنی رموز و نیات سے پورے
 طور پر واقف ہو، اس سے بڑھکر مصاح عامہ کا لحاظ کیونکر ہو سکتا ہو۔
 درحقیقت یہ اصول کلامت کے انتخاب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت
 ابراہیم علیہ السلام تک منتهی ہونا چاہیے مکمل طور سے جمہوریت و مساوات پر مبنی
 ہو، درحقیقت حاضر و مستقبل میں بشری مصاح کی نگہداشت اور تمام
 طبقات بشر کے مساوی طور پر حقوق کی حفاظت جو الہی لطف و عدل و
 حکمت کی روشنی میں انجام پائے اور جس میں دہوکے دھڑی، مکر و فریب،
 تعصب و استبداد، حق تلفی و ناحق کوشی، اہل حل و عقد اور امت کے نمایندگان
 میں اہل تدلیس و لفاق کے مداخلہ اور آزادی رائے کے نام سے کمزور افراد

کے اختیارات سلب کرنے اور جبر و قہر سے ان کے زبان بند کرنے کا امکان
نہ اس سے بڑھ کر ہو نہیں سکتی۔

انسان نقائص کا مجموعہ اور کمزوریوں کا مجسمہ ہی، بڑے بڑے ذمہ دار
افراد ان کمزوریوں سے بلند نہیں ہیں جو انسانی جذبات کے تحت میں عام
طور پر پائی جاتی ہیں، حکومتوں کے نظم و نسق میں جو تمام تر آئین پرستی ہو تا ہے
انتہائی درجہ تک آئینی صرف کی جاتی ہے لیکن اس لیے آئینی کو کھینچ تان کر
آئین ہی کے سرمنڈھا جاتا ہے۔

پھر اگر امامت و خلافت بھی ایسی ہی خود ساختہ کارروائی کا نتیجہ ہو
تو اسکے لئے ایک شخص کا امام و خلیفہ نام رکھ کر اسکے افعال کی ذمہ داری اسلام
کے سر تقربے کی کیا ضرورت ہو گا کہ اس غرض کے لئے دنیاوی بادشاہان اور
سلاطین کے اصول و قوانین بہت کافی ہیں۔

لیکن اگر امامت کوئی ایسی چیز ہے جس سے حقیقی معنی میں مفاد اسلام
کا تحفظ منظور ہے تو اسکو ایسا ہی پڑنا چاہیے جو ان کمزوریوں سے علیحدہ ہو۔
شیعوں نے امامت کو خداوند عالم کی مرضی پر منحصر قرار دیکر امامت کے
بانیہ کو بلند سے بلند تر بنا دیا ہے جس سے بڑھ کر مصباح عامہ کے لحاظ کا کوئی ذریعہ
ممکن ہی نہیں ہے۔

کیا اس میں کوئی شبہ ہو کہ خدا مخلوق کے مصالح کی خود مخلوق سے زیادہ

نگہداری کر سکتا ہے۔

اس کا علم و حکمت محیط اور خود وہ تمام اغراض ذاتیہ سے مبرا و منزه اور اپنے بندوں کے حال پر رحیم و مہربان ہے، امام کا انتخاب اس کے ہاتھ میں ہونا خود تمام افراد بشر کے مصالح کی حفاظت اور حاضر و مستقبل میں امام و ماموم کے فرائض کی نگہداشت کے لئے کافی ہے اور جتنے حکم و مصالح فرض کئے جاسکتے ہیں وہ اس میں مضمر پائے جاتے ہیں۔

وہ جہالت، فریب، ریاکاری، ہٹ دھرمی، خود غرضی، سخت گیری، حق تلفی، ناحق کوشی، جانبداری، جلد بازی، اور اس طرح کے تمام بشری نقائص سے بھی ہے جو ایک فیصلہ کہ نقطہ حقیقت سے دور پھینک دینے کے ذمہ دار ہیں۔

پھر کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ شیعوں کے مقرر کردہ اصول کے مطابق امت صلاح بشر اور رعایت حقوق عامہ اور ظالم و مظلوم میں انصاف خواہی کے لئے نقطہ کمال پر فائز اور مضبوط ترین بنیاد پر قائم ہے، ایسا امام جس کو نظر احدیت نے منتخب کر دیا ہو یقیناً اس قابل ہے کہ اس کے سامنے تمام افراد امت کی گردنیں خم ہو جائیں اور کسی کو ایراد و اعتراض کی گنجائش نہ ہو۔ کیا ایسے امام کو ہر زمانہ میں موجود رہنا چاہیے؟ بیشک موجود رہنا چاہیے۔ اس لئے کہ ضرورت اس کی ہر زمانہ میں موجود ہے۔ شریعت اسلام اگر کسی خاص

جزو زمانہ سے محدود ہوتی تو حافظ شریعت کا وجود بھی اسی خاص جزو کے ساتھ مخصوص ہوتا لیکن جبکہ شریعت کا دائرہ وسیع اور آخری حدود دنیا تک پہنچا ہوا ہے تو اسکی حفاظت کا سامان بھی آخر تک ہونا ضروری ہے۔

بیشک حفاظت ملت اور رہنمائی امت کا فرض ادا کرنے کی صورتیں دو ہیں۔ ایک ظاہری طور سے جس کی پشت پر حکومت کا اقتدار اور سلطنت کا جلال و جلال موجود ہو اور دوسرے مخفی صورت پر جس میں کار ہدایت پردہ کے اندر انجام دیا جائے۔

پہلی صورت یقیناً مقصد کے حصول میں پورے طور پر کامیابی کا واحد ذریعہ ہے لیکن جب عام افراد کا جذبہ اقتدار پسندی اس غرض کے حصول میں سد راہ ہو جائے تو قدرۃ امام کا فرض دوسرے جزو کی طرف منتقل اور فرض ہدایت کا پردہ کے اندر ادا ہونا ضروری قرار پاتا ہے۔

یہ تاریخی حقیقت ہے کہ عام افراد نے ایک اذن بھی امامت کے مقصد کو پہلی صورت سے حاصل نہیں ہونے دیا، ائمہ ہدایت جو حقیقی معنی میں جانشین رسول اور راہنمائے مذہب تھے انھوں نے ہدایت کے کام کو ہمیشہ پردہ ہی میں انجام دیا اور کبھی دنیا نے ان کو کھلی فضا میں آنے نہیں دیا۔

اس معنی سے تو میں سلسلہ کے پہلے بھی غیبت ہی سمجھتا ہوں کہ امام اپنی حقیقی روحانیت اور صفت امامت کے ساتھ عام نظروں سے اوجھل در دنیا

کی آنکھوں سے پوشیدہ تھے لیکن وہ طرح طرح کے پردوں میں بھی ہدایت کے
فرض کو انجام دے رہے تھے۔

سلسلہ کے بعد ہی جبکہ رسول سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا
سے رحلت فرمائی اور مسلمانوں میں اختلاف کی بنیاد ڈیڑھی اور انصار کے مقابلہ میں
کامیابی کا سہرا ہاجرین کے سر بندھا اور صی برحق و امام مطلق (علی بن ابیطالب
علیہ السلام) نے ایک مرتبہ اعلان حق کر کے آن تلخ تجربوں کو اٹھا لیا جن پر
تاریخ کی پیشانی عرق الفعال سے تر ہے۔ بس وہی تاریخ تھی کہ جس کے بعد
امامت حقیقیہ پردہ غیبت میں مستور ہوئی۔

اس سلسلہ کی فردا دل امیر المومنین نے ۲۵ برس اسی پر وہ بین گذار کر
ہدایت امت اور نصرت اسلام کے فرض کو انجام دیا۔

انھوں نے عام مسلمانوں کی ایک فرد بنکر، اجرت و مزدوری میں لیس کر کے
یہود کے باغوں میں آب کشی کر کے فوٹے دیے، قضا یا کا فیصلہ کیا، مشکل
مسائل حل کئے، سلاطین وقت کو مفید مشورے دیے اور غلطیوں پر تنبیہ کیا
خطار اجتہادی کی زد میں آکر جانے والی جانوں کی حفاظت کی اور یہ لایعنی
لہذا عمر کا اعتراف حاصل کیا۔

شورش انگیز تحریکوں کو جو وقار اسلامی کو صدمہ پہنچانے کا باعث
تھیں خلیفہ عمر کو اوصی نہ مواعظ اور شورش انگیزوں کے سامنے خلیفہ کی

جانب سے قول قرار کر کے دیا، یہ دوسری بات ہے کہ نتیجہ میں حالات سازگار
 ہوئے اور ذمہ داران حکومت کی بے دریغ غلطیوں نے پیمانہ کو چھلکا یا اور
 اس طرح کہ آئسے خلیفہ مسلمین کی کستی حیات کو غرق کر دیا۔

صورت حال میں انقلاب ہوا، خلافت نے اپنے اصلی مرکز کی طرف رخ
 کیا اور مسلمانوں کی گردنیں اس طرف جھکیں جہاں اسکے بہت پہلے آنھیں
 جھکنا چاہیے تھا۔

ظاہری اعتبار سے یہ امامت حقہ کے ظہور کا وقت ہے اور پردہ غیبت
 کے چاک ہونے کا زمانہ ہے لیکن درحقیقت یہ نظر کی غلطی اور خیال کی لغزش ہے
 علی کی خلافت کو اس موقع پر تسلیم کرنے والے زیادہ تر وہی لوگ تھے
 جو ۱۔ ۲۔ ۳ کے بعد آپ کو جو تھا درجہ عطا کرتے تھے اور اس بنا پر ہر
 کسی نفس نبوی اور حکم الہی کے تحت میں سمجھنا انکے لئے ممکن نہ تھا۔ وہ اس
 بادشاہت کو بھی اسکے قبل کی تین حکومتوں کے مثل مسلمانوں کی ظاہری شہزادہ
 بندی و تنظیم کا ذریعہ خیال کرتے اور اس کو باہمی سمجھوتہ، انتخاب اور کمپٹی و
 اتفاق کا نتیجہ قرار دیتے تھے۔

علی ابن ابیطالب کا اس خلافت کو منظور کر لینا بھی درحقیقت ایک
 پردہ تھا جس کے سچے وہ اپنی امامت حقیقیہ کے فرائض کو عمل میں لانا چاہتے
 تھے جس میں وہ ایک حد تک کامیاب ہوئے۔

ان پر دون میں رہ کر جو زندگی کے مختلف دوروں میں مختلف صورتیں اختیار کرتے رہے ہیں یعنی علمی کبھی، ناصح کے لباس میں کبھی، مشیر کے کبھی، قاضی اور کبھی مفتی، کبھی سفیر مصالحت اور کبھی سرکار اے حکومت علی نے سچے تعلیمات کے مجسمے پیش کئے اور خصوصیات اسلام کے مکمل نمونے، انھوں نے زندگی کے ہر شعبہ میں اپنے حکیمانہ ہدایات سے روح بچونکی اور فلسفہ زندگی کے مشکل مسائل کو کامل طور سے حل کیا۔

انھوں نے تہذیب اخلاق کی تصویریں پیش کیں، تدبیر منزل کے حدود قائم کئے، سیاست دن میں انصاف و عدالت کے دائرے کھینچے، عدل و مساوات کے معنی سمجھائے، بادشاہ ہو کر فقیروں کے ساتھ مساویانہ برتاؤ کیا اور دنیا کی باجمروت و طاقت ور ہستیوں کے غرور و تکبر کو تنبیہی ٹھوک لگائی، مال و دولت پر قابض ہونے کے بعد محتاجوں کی زندگی بسر کی اور اپنے ہر ذاتی سرمایہ کو مساکین کی نذر کر کے ارباب ثروت و لوگوں کو بے مایہ افراد قوم کی حالت کا درد آشنا ہونا سکھایا،

انھوں نے حجاز و عراق کے بادشاہ ہونیکے وقت میں کبھی میثم تمار کی دوکان پر بیٹھنے کو اپنے لئے کسر شان نہیں سمجھا اور یوں قوم کے اعلیٰ سفید پوش طبقہ کو تجارت کی طرف مائل کرتے ہوئے دوکاندار اور تجارت پیشہ افراد کے عزت و احترام کا اشارہ کیا۔

انھوں نے انہی پر دونوں میں علوم و معارف کے دریا بہائے، تفسیر قرآن کے باریک نکات کو واضح کیا، فقہ کے مشکل مسائل کو حل کیا، علم کلام کی پیچیدگیوں کو سمجھا کر سب کو معارف کی حقیقت سے آشنا کرایا اور اس طرح کتنے فوائد بخشے جن کو پہونچا دیا لیکن اپنے روحانی اقتدار کے ساتھ پردہ ہی میں رہے علی بن ابیطالب امامت حقہ کی ذمہ دار بن کر حسن مجتبیٰ کے سپرد کر کے خود عالم جاودانی کی طرف رہ سپرد ہوئے اور امام حسن سے حالات کا تقاضا ہوا کہ وہ اس مجازی خلافت کو جو ہمارے سابقہ بیانات کے مطابق پہلے ہی ایک نقاب یا حجاب سے زیادہ صمیمیت نہ رکھتی تھی امیر معاویہ کے سپرد کر دیں، انھوں نے ایسا ہی کیا، امامت حقیقیہ کہ جو اب تک ظاہری حکومت کے لباس میں کارفرما تھی اپنے پردہ غیبت کو تبدیل کر کے صلح کے حجاب میں مخفی ہوئی اور دس برس انہی شرائط صلح کے ماتحت کامل رواداری کے ساتھ غیر محسوس طریقہ پر اسکے روحانی فیوض و برکات جاری رہے اور حسن مجتبیٰ کے بعد حسین بن علی بھی دس برس بھائی کے نقش قدم پر گامزن اور ظاہری قرار واد مصالحت کے پابند رہے۔

لیکن ایک دفعہ صورت حال میں انقلاب ہوا، امیر معاویہ کے اپنے بعد یزید کو خلیفہ و جانشین مقرر کرنے بنیاد مصالحت کو کھلی ہوئی صورت پر ابال کر دیا اور یزید کے اعمال و افعال، شرناک اخلاق و عادات نے سلام

کی بنیادوں کو متزلزل کیا،
 کون چیز تھی جو ایسے آڑے وقت اسلام کی حفاظت کا فرض انجام دیتی
 بیشک وہ امامت تھی جس نے ایسے مشکل ترین وقت میں اپنے
 مقصد اصلی کو پورا کیا۔

لیکن وہ پردوں میں تھی، اسکے حجاب اس وقت اپنی نوعیت میں منتظر
 تھے۔ مظلومیت، شہادت، صبر و تحمل، ثبات و استقلال، عزت نفس،
 خود داری، حق و صداقت کی حمایت اور غرور باطل کا مقابلہ، ظاہری
 جاہ و جلال سے بے غوفی اور اعلائے کلمۃ الحق میں بے جاگری سے قربانی،
 یہی وہ پردے تھے جن کے اندر امامت اپنا فرض انجام دے رہی تھی اور وہ
 اتنے کامیاب طریقہ سے انجام پائے کہ قیامت تک کیلئے اسلام کو زندہ کر گیا
 اور جب تک دور فلک میں اسلام کا نام ہے اس کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ ہے
 درختم ہوا اور امامت نے منزل بدلی یعنی وہ امام زمین العابدین کی
 طرف منتقل ہوئی، کیا یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ نہ تھا؟

امامت پر اتنے تاریک و تنگ پردہ پڑے ہوئے تھے جن کے اندر سے
 اسکے جمال حقیقت کی زیارت شکل نہیں بلکہ ناممکن تھی، قید، اسیری،
 دست و پا کے غل و زنجیر، گھلے کا طوق، کوفہ و شام کے بازار اور ابن زیاد
 دینید کے دربار۔ اتنے پردوں میں رہ کر بھی امامت اپنا کام کر رہی تھی،

تبلیغ مذہب کا فرض انجام پا رہا تھا اور ایسا کہ جس کی نظیر ناممکن بیشک
 اسی کا نتیجہ تھا کہ بڑی تختہ حکومت الٹا اور اس طرح کہ نام و نشان بھی
 باقی نہ رہا اور حسینی مشن دنیا کے سیکڑوں انقلابات کے باوجود اب تک قائم ہے
 اور روز افزون ترقی حاصل کرتا ہے۔ درحقیقت اس میں حسینی کا زمانہ
 کے ساتھ سید سجادؑ اور ان کے ہمراہی پر دگیان عصمت کے عظیم جہاد کی جڑ اٹھانے
 نے اسیری کی صورت میں انجام دیا بہت بڑا دخل ہے۔

دینیہ سے واپسی کے بعد بھی سید سجادؑ کی بقیہ زندگی بالکل خاموشی میں
 گزری اور امامت کے تجلیات گوشہ نشینی و انزوا کے پردوں میں مخفی تھے،
 انھوں نے ایک مصیبت زدہ دن رات گریہ و زاری میں بسر کرنے والے
 اور عبادت الہی میں گوشہ نشین کو پست اور جسم کو مشقت استخوان بنا دینے والے
 عابد کی حیثیت سے عمر گزاری اور آخر ۹۷ھ میں انتقال کیا۔

اب امام محمد باقرؑ اور ان کے بعد امام جعفر صادقؑ کا دور ہے، یہ دور دور
 بیشک ایسے ہیں جن میں امامت عظمیٰ کو بڑے درجہ تک ظاہر کیا جاسکتا ہے
 اسلئے کہ شیعوں کی تعداد بہت زیادہ اور ان دو حضرات پر تقیہ کی پابندی
 بھی کم عائد تھیں لیکن واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ عام نظر دن سے امامت
 مخفی ہی تھی۔

ان دونوں بزرگوں کی حیثیت عام افراد کے سامنے عظیم المرتبہ تھی کی

تھی اور مستند عالم کی حیثیت سے ان کے اقوال کو عزت کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا۔
 بیشک یہ پردہ اتنا ہلکا تھا جس سے چھین چھین کر امامت کی شعا عین
 بہت تیزی سے نکل رہی تھیں اور اس طرح امامت کے فیوض و برکات
 بہت زیادہ منتشر ہوئے اور معارف حقہ کی اشاعت کا دائرہ بہت
 وسیع ہو گیا۔

اب آیا امام موسیٰ کاظمؑ کا زمانہ، اللہ اللہ اس دور میں ظالمانہ جفا و
 تعدی پورے جاہ و جلال پر تھی، امامت کو تاریک سے تاریک کر پودوں
 میں مخفی کرنا پڑا، بغداد کے سیاہ دار قید خانے، زنجیروں کے حلقے اور ظالم
 و غیر رواں اشخاص کی حراست، مضبوط پیرے، لوگوں کی آمد و رفت کا
 سلسلہ موقوف اور ملاقات ممنوع یقیناً یہ بھی غیبت کا زمانہ تھا اور بڑی
 غیبت کا بیان تک کہ امام کا نام بھی پردہ غیبت میں لیا جانے لگا اس زمانہ
 کے رواۃ آپ کے نام کی تصریح کرنے میں انہی زندگی کے لئے خطرہ محسوس کرتے
 تھے، ان کو آپ سے روایت کے لئے العبد الصالح، الرجل، العالم
 کے الفاظ کی تلاش کرنا پڑتی تھی اور جوامع حدیث میں ان روایات کا کافی ذخیرہ
 موجود ہے جو خود اس امر کی دلیل ہے کہ اتنے پردوں کے باوجود امامت کی فیوض
 پہنچ رہے تھے اور دنیا اس سے مستفید تھی۔

امام رضا علیہ السلام کا زمانہ آیا اظاہری طور پر حضرت کے لئے بڑے

اعزاز اقتدار خاطر داری کا زمانہ ہے لیکن امامت پر بڑا گہرا پردہ پڑا ہوا ہے وہ مامون الرشید کی ولی عہدی، ان اس پردہ میں امامت کے فیوض بہت کامیابی کے ساتھ منتشر ہوئے اور لوگوں کو صحیح ہدایات اور ربانی علوم و برکات سے مستفید ہونے کا کافی موقع ملا لیکن اس کا زمانہ کم تھا اور ایک محدود مقدار میں ختم ہو گیا۔

امام محمد تقیؑ کے لئے سلطان وقت کی دامادی کسی ثروت کا باعث نہ تھی لیکن حجاب غیبت کا ایک انداز یہ بھی تھا جس کے سلسلہ میں دربارین کے اور فقہائے عصر سے مباحثے ہوئے، مشکل مسائل کو حل کیا گیا اور دشمنوں سے تسلیم خم کرایا گیا اور اس طرح روحانی کمالات کا سکہ قائم ہوا، صحیح اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت ہوئی جو امامت کا واحد مقصد تھا۔

ام الفضل دختر مامون الرشید سے امام کا عقد لوگوں کے لئے اس موافقہ کا ذریعہ ہی تھا کہ دنیاوی ظاہری جاہ و جلال کے اسباب ان حضرات کے صہیل زندگی میں کوئی تغیر پیدا نہیں کرتے۔ وہی سادگی، وہی تواضع، وہی اخلاق اور مردت، اس ظاہری اقتدار کے عالم میں مہمانوں کے لئے عمدہ سے عمدہ اور لذیذ غذائیں موجود رہنی تھیں لیکن آپ نے اپنا معیار زندگی جو کی روٹی اور سرکہ و شہد پر باقی رکھا۔ دار الخلافہ بغداد کے آٹھ سال زمانہ قیام میں مرجعیت کا یہ عالم تھا کہ تیس تیس ہزار سوالات پوچھے گئے ہیں اور

اپنے نہایت استقلال سے انکے جوابات دے رہے ہیں۔

دوران دور آیا اور خلافت حقہ کی ذمہ داریاں امام علی نقیؑ کے متعلق ہوئیں، ابتدائی قیام مدینہ منورہ میں تھا اور امامت پر وہ بین مکین اسکی اتنی بھی جلد آرائی جو تھی زمانہ کی اقتاد طبع کے خلاف ہوئی۔ بادشاہ وقت متوکل عباسی کے ہزارے آپ کو مدینہ رسول چھوڑ کر دار الخلافہ سامرہ میں آنا پڑا اور پوری عمر جلا وطنی و نظر بندی میں گزار دی جس میں طرح طرح کے رنج و غم و مصائب آپ کے لئے پیش تھے۔

ایسے خطرناک وقت میں بھی آپ نے اپنے فرض کو مجبر العقول طریقہ انجام دیا، متوکل کو خبر ہو چکا کہ علی بن محمد کے گھر میں سچے خباک ہیں اور شیعوں کا اجتماع ہے اور حکومت وقت کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں اور اس کا تارکب رات میں دور مسجد نیا کہ وہ بلا اطلاع حضرت کے گھر کی "مالاشی" لے اور وہاں گرفتار ہوئے۔ اوقات کا بے صل ثابت ہونا اور حضرت کا فرش خاک پر بالین کا لباس پہنے عبادت الہی میں مصروف پایا جانا لیکن اسی حالت میں حضرت کو متوکل کے پاس لے جایا جاتا اور اس موقع پر متوکل کا شراب نوشی میں مصروف ہونا اور حضرت کے سامنے کمال جرات سے جام شراب کا پیش کرنا اور حضرت کا معصومانہ صداقت کیساتھ عذر کرنا کہ یا امیر المؤمنین صاخر لحي و دحي قط" اے خلیفہ المسلمین یہ تو آج تک کبھی میرے گوشت و خون میں شریک

نہیں ہوئی ہے۔" متوکل کا اس عذر کو قبول کر کے آپ سے کچھ اشارے پڑھنے کی فرمائش کرنا اور آپ کے انکار کے باوجود مجبور کرنا جس پر حضرت کا موقع اور غیبت جان کر ان اشارے کو پڑھنا

باتوا علی قلیل الاجبال تحوسهم غلب الرجال فما اغتھم القلیل
 "دنیا کے طاقت ور افراد بڑے بڑے بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر مکان بنائے حراست کے واسطے مضبوط پہرہ رکھتا ہے لیکن انکو احببت آئی (پہاڑوں نے کچھ فائدہ نہ دیا)"

اور اسی طرح کے چند شعر جو تمام تر بے ثباتی دنیا پر مشتمل تھے اور انکا مقولہ اس قدر اثر ہوتا کہ اسکی آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر ڈاڑھی کو تر کر دین اور شراب پھوادی جائے۔ یہ تمام واقعات تاریخ ابن خلکان وغیرہ مستند کتب تاریخ میں مذکور ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے سخت پردہ غیبت میں بھی امامت اپنا اسکا فی فرض انجام دے رہی تھی۔

امام حسن عسکریؑ کی تو آنکھ ہی سامرہ میں نظر بندی و حراست کے اندر کھلی، انکی ولادت اگر یہاں نہیں ہوئی تھی تو بھی صرف چار برس اور چند مہینہ کی عمر تھی کہ اپنے والد ماجد کی معیت میں سامرہ آئے اور تمام عمر وہی بسر ہو گئی جس میں قید و بند اور سلطانی پابندیوں اور سختیوں آپ کے ساتھ ساتھ تھیں۔

اس صورت حالات اور ان تمام واقعات کے بعد کیا ہمارا یہ کہنا غلط ہے
کہ امامت حقہ ہمیشہ پردہ غیبت ہی میں تھی اور کبھی وہ دنیا سے ظہور میں
نہیں آئی۔

ہاں بیشک ائمہ منصوبین کی غرضی زندگی اس وقت نمایان تھی اور لوگوں
کو مختلف لباسوں میں جن کا حالات وقت تقاضا کرتے تھے نظر آتی تھی اور
بالفاظ دیگر وہ پردے غیبت جن کے پیچھے امامت حقیقیہ کا جلوہ مستور تھا
ہوتے تھے لیکن تجربوں نے بتلایا کہ زمانہ کو یہ بھی گوارا نہیں۔
گویا وہ بین کوئی تو ایسا ہوتا جس کی موت طبعی حالات کا نتیجہ ہوتی لیکن

مستند تاریخ اس کا پتہ دینے سے قاصر ہے۔

جہاں تک دیکھا جاتا ہے نظر یہی آتا ہے کہ انکی موت جفا پیشہ اہل
دنیا کے ظالمانہ اقدام قتل کا نتیجہ ہے۔

مسجد کی محراب میں ابن الحکم کی تلوار اور علی کا سر، امیر شام کے اشارے
جعدہ بنت اشعث کا جام زہر اور حسن مجتبیٰ کا دہن، کر بلا کے عظیم معرکہ میں
ہزاروں کی خوشحکالت تلواریں منیرے اور حسین بن علی کا جسم۔ پھر تمام ائمہ علیہ
السلام زہر خورانی کے مختلف طریقے۔ انگلیہین زہر، اتار میں زہر، زمین فرس میں
زہر، دو امین زہر اور اسی قسم کی تدبیروں سے برابر ان کے رشتہ زندگی کو
قطع کیا گیا لیکن آسان تھا، سلسلہ امامت باقی تھا، وہ تعداد جو ائمہ کی

مقرر تھی پوری نہونی تھی۔ ایک امام کے بعد جانشین اُس کا اور اُس کے
روحانی کمالات کا وارث دوسرا امام ہو جاتا تھا۔
لیکن اب وہ وقت آیا کہ جب تعداد ختم تھی۔ گیارہویں امام
اُسی طرح کہ جیسے اُنکے پیش رو ایہ کی وفات ہو چکی تھی دنیا سے
تشریف لے گئے۔

اب امامت کی ذمہ داری ان یقین اور وہ ہستی کہ جس پر اس سلسلہ
کی انتہا اول امر سے قرار پا چکی تھی، جسکے سوا کوئی دوسری فرد حدود
عالم میں اُن کمالات کی مستحق موجود ہونے والی نہ تھی۔

اُن متواتر نصوص کی بنا پر جو جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم اور اُنکے بعد ایہ موصوین علیہم السلام سے نیمہ شعبان میں متولد ہونے
والے اس عظیم الشان مولود کے متعلق عام طور پر سُننے جا چکے تھے
محافلین کو بھی اس ولادت کے متعلق پوری کھوج تھی۔

رسول اسلام نے فریقین کی مسلم متواتر حدیث کی بنا پر پہلے ہی
خبر دیدی تھی کہ جو کچھ بنی اسرائیل میں ہو چکا ہے وہ میری امت میں
ہو گا ضرور ارشاد ہوا تھا واللہ لتتبعن سان الذین من قبلکم
حتی انهم لو دخلوا فی حجر ضب لدخلتموه

"خدا کی قسم تم اپنے قبل والی امت (بنی اسرائیل) کے راستوں پر

چلو گے یہاں تک کہ اگر وہ کسی جانور کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوتے تو تم بھی آسمین داخل ہوتے۔

اس مضمون کی متعدد حدیثیں کتب فریقین میں موجود ہیں۔ بیشک اسی کا نتیجہ تھا کہ حضرت مہدی موعود کی ولادت میں صورت حال ویسی ہی پیش آئی جو اُسکے بہت پہلے حضرت موسیٰ کلیم الرحمن کی ولادت میں پیش آچکی تھی۔

کاہنوں کا فرعون کو خبر دینا کہ تیری ملکیت کا زوال ایک مولود کے ہاتھوں ہوگا جو نبی اسرائیل میں متولد ہونے والا ہو اس پر اُس کا واقعہ پر کامل طور سے سراغ رسانی کا انتظام کرنا، عورتوں کے شکموں کا چاک کرنا، بچوں کو قتل کرنا، یہ سب اس لئے کہ اُس بااقتدار مولود کی ولادت ہونے پائے جسکے ہاتھوں ملک فرعون کا زوال ہو نیوالا ہے لیکن اس سب کے مقابلہ میں قدرت نے بھی سامان کیا، موسیٰ کے حل کو پردہ غیبیت میں رکھا، اُنکی ولادت بھی غیر معلوم طریقہ پر واقع کرائی اور پھر اُنکی حفاظت کے اسباب یوں مہیا کئے کہ مان کو حکم دیا کہ وہ نو مولود بچہ کو تابوت میں لٹا کر رودنیل میں ڈال دین۔

بالکل اُسی صورت پر مہدی موعود کی ولادت اُن روایات کی بناء پر جو سلمہ طور سے زبان زد خلق تھے خلافت وقت کے ارکان میں زلزلہ ڈالے ہوئے تھے اور انکے افکار و خیالات پورے طور سے اُس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔

انکی طرف سے کامل انتظامات سر افرسانی کے مہیا کیے گئے جو کسی ایسے مولود کی ولادت کو جسکے متعلق مہدی موعود ہونے کا شبہ ہو سکے بادشاہ تک پہنچا دیں لیکن قدرت کو پر وہ داری میں اہتمام تھا۔ اُسے اپنے نور کو باقی رکھنا تھا جسکی آخری الواب یہی تھی۔ اُس نے اس عظیم الشان مولود کے حل ولادت کو موسیٰ کی طرح بالکل مخفی کیا اور غیبت کے پردے ڈال کر اس نور کو دنیا میں ظاہر کیا۔

انکی ابتدائی نشو و نما بھی پردہ غیبت میں تھی لیکن باپ مان اور قریب ترین راز دار اعزل کے علاوہ مخصوص معیار امانت پر پورے اترے ہوئے اور امتحان وفا میں کامیاب نکلے ہوئے اصحاب بھی آپکی زیارت سے مشرف ہوتے تھے اور آپ کے وجود سے مطلع تھے۔

حکومت وقت بھی ان تمام تحفظات کے بعد جو کئے جا چکے تھے پورے طور پر مطمئن ہو چکی تھی کہ خطرہ جا آ رہا اور جس مولود کا اندیشہ تھا وہ عالم وجود میں نہیں آیا، لیکن امام حسن عسکریؑ کا انتقال ہوا اور بعض برادران یوسف نے جن پر ناگزیر اسباب کی بنا پر راز مشکف ہو گیا تھا حکومت کو اطلاع دی کہ وہ بچہ جو حسن عسکریؑ کے یہاں متولد ہونے والا تھا متولد ہو چکا ہے،

حکومت کو ایک طرف اپنے مکمل انتظامات کی شکست کا احساس کر کے غصہ و غضب دامگیر ہوا اور دوسری طرف وہ خطرہ جو اسکے قیل قوت کے عالم میں تھا فعلیت سے بہت قریب نظر آنے لگا۔

اس لئے کہ وہ روایات جنہیں ہدیٰ موعود کے ظہور پر دین کی تجدید اور اصل
طاقتوں کے شکست کی خبریں دی گئی تھیں کسی زمانہ سے محدود نہ تھے کہ ایسا
کب اور کس زمانہ میں ہوگا۔

انہیں بس اتنا ہی تھا کہ ایسا ہونے والا ضرور ہے اور اسکے ہوئے بغیر
قیامت نہ آئیگی، اس لئے اس مولود کی ولادت ہو جائے جو ان تمام اخبار کا
مصدق اصلی تھا مقرر شدہ نظام طبیعی کو دیکھتے ہوئے یہ خیال پیدا ہو جائے
حق بجانب ہے کہ وہ زمانہ بہت قریب آگیا اور یہی موجودہ دور سلطنت
جو عالم اسلامی میں سکھ چلائے ہوئے ہے اس مولود کے ہاتھوں درہم و ہرم
ہوگا، بیشک اگر انھیں معلوم ہوتا کہ ابھی وہ زمانہ دور ہے۔ خلافت عباسیہ
کی بنیادیں زمانہ کے بے پناہ حوادث سے تشرزل ہو کر منہدم ہونگی اور
ضرور ہونگی لیکن اس مولود کے ظہور سے نہیں اور اسکے بعد خلافت عثمانیہ
کی عمارت قائم بھی ہوگی اور گر بھی جائیگی، خلافت کا نام و نشان بھی دنیا میں
باقی نہ رہے گا لیکن اس مولود کے ظہور کا وقت نہ آئیگا تو حکومت کو بھی شاید
زیادہ خطرہ محسوس کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ لیکن اُدھر روایات کی قطع
پیشینگوئی کہ ایسا ہوگا ضرور اور زمانہ کا عدم تعین کہ کب؟ اور اُدھر اس
مولود کی ولادت، بس اسکا نتیجہ تھا کہ ارباب حکومت کی نظروں میں اپنے
وزوال کا موقع بہت ہولناک صورت سے بھرنے لگا اور اس لئے ابکی زیادہ شدہ

کے ساتھ جستجو کی کوشش ہوئی، حضرت امام حسن عسکریؑ کے تمام ازواج و جواریا کو نظر بند کیا گیا اور حراست میں رکھا گیا کہ جس کسی کے کسین بچہ ہوگا اُسکی اطلاع ضرور ہوگی، امام کے مکانات میں گوشہ گوشہ اور چپہ چپہ کی تلاشی لی گئی کہ اُس مبارک بچہ کا کہیں پتہ لگ جائے یہاں تک کہ اُس سرداب (تہ خانہ) میں بھی گئے جہاں حضرت کا قیام تھا مگر ظاہری بصارت کے چراغ اُس نور مجسم کے سامنے کھل نظر آئے اور آنکھوں کی بنیائی نے اُسکے مشاہدہ کمال میں بار نہ دیا۔

یہ وہ وقت تھا کہ غیبت کا پردہ اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ لیکن چونکہ ابھی بھی امام یازدہم کا دور ختم ہوا تھا اگر دفعہ کا بل غیبت کا دور دورہ ہو جا تو بہتے شیعہ اور صحیح العقیدہ اشخاص بھی اس نئی صورت حال سے آشنا ہونے کی ہمت سے عقیدہ وجود حجت میں متزلزل نظر آنے لگتے۔

جیسے تیر و شنی سے کمال اندھیرے میں آجانے والا ایک مرتبہ اپنی قوت بصارت کو بالکل گم کر دیتا ہے اور اُسکے قوائے احساس معطل نظر آتے ہیں، وہ اُس دھندلکے میں جتنی روشنی ہے اُس کا بھی احساس نہیں کرتا اور اُسے وہاں اتنی تاریکی نظر آتی ہے جس میں ہاتھ کو ہاتھ سمجھائی نہیں دیتا۔

بیشک ضرورت اسکی ہے کہ تدریجی حیثیت سے روشنی کو گھٹا کر انسان کو عادی بنایا جائے اس طرح وہ جس درجہ تاریکی میں پہنچے گا اُس میں اُس کی نظر ایک حد تک کام کرتی رہے گی اور اُسکے قوائے احساس اپنے معیار عمل پر باقی

رہیں گے۔

قدرت کا نظام مصالح طبیعیہ کو خلاف نہیں ہوتا اس زمانہ کے بعد جسے ظاہری اعتبار سے زمانہ حضور امام کہا جاتا ہے مکمل غیبت ہو جانا اس نظام کے خلاف تھا۔ اسلئے شروع شروع میں غیبت صغریٰ کا دور ہوا، یعنی مخصوص و کلا قرار دیے گئے جو درمیانی سفیر کی حیثیت رکھتے ہوئے لوگوں کے عرائض و مسائل کو امام کی خدمت میں پیش کریں اور امام سے ان کا جواب لے کر لوگوں تک پہنچائیں یہ صورت عام افراد شیخہ کے طبائع پر کچھ زیادہ گراں نہیں گذری اسلئے کہ وہ ایک طویل عرصہ سے قریب قریب اسکے عادی ہو چکے تھے۔ وہ زمانہ کہ جب امام علی نقیؑ و امام حسن عسکریؑ سامرہ میں تھے اور کامل نظر بندی و حراست کے اندر بسر کرتے تھے عام افراد کو اس کا موقع نہ تھا کہ وہ امام کی خدمت میں باریاب ہو کر اپنے معروضات پیش کر سکیں بلکہ اس قسم کے امور ہمیشہ وسائط کے ذریعہ انجام پاتے تھے اور اس لحاظ سے موجودہ صورت حال انکی نظر میں باقی سے کچھ فرق نہ دکھتی تھی، بس اتنا فرق تھا کہ سابق میں امام کی جائے قیام متعین ہوتی تھی اور اکثر لوگوں کو معلوم لیکن اب امام کے محل قیام کا تعین کے طور پر علم نہ تھا اور عام لوگ اس سے ناواقف تھے لیکن اس کو انکے مطلوبہ مقاصد میں کوئی دخل نہ معلوم ہوتا تھا۔

اسی برس کی طویل مدت اسی حال میں گذری، اس زمانہ میں مسائل و سخط

ہوتے تھے عرائض کے جواب ملتے تھے۔ وجوہ صدقات و حقوق امام کے اموال امام کی خدمت میں پیش کئے جاتے تھے اور انکی رسیدیں آتی تھیں، سفر کی تعین بہت منظم و مرتب ہول کے ساتھ خود امام کی جانب سے عمل میں آتی تھی۔ اور ایک سفیر اپنے بعد والے شخص کو خود نامزد کر جاتا تھا۔

عثمان بن سعید عمری کے بعد انکے صاحبزادے ابو جعفر محمد نے قریب لیس برس کے سفارت کے فرض کو بہت کامیابی کے ساتھ انجام دیا اور جب انکے انتقال کا وقت قریب پہنچا تو انھوں نے کہا۔

امرت ان اوصی الی ابی القاسم الحسین بن روح "مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں حسین بن روح کو اپنا وصی بناؤں۔"

حسین بن روح نے بھی اپنی مدت حیات ختم کرتے ہی اس ذمہ داری کو ابو الحسن علی بن محمد سمری کے سپرد کیا، مقرر شدہ نظام کی بنا پر یہ بھی اپنے بعد کے لئے کوئی انتظام کرینگے لیکن جب ۳۲۹ھ میں انکا انتقال ہونے لگا اور کہا گیا کہ وہ کسی کی تعین کریں تو انھوں نے صاف طور پر کہہ دیا اللہ عام ہو بالغہ "اب خدا کا ایک مقررہ مقصد ہے جس کو وہ پورا کرنے والا ہے۔"

ات ختم ہوئی اور غیبت صغریٰ کا زمانہ بھی تمام ہو گیا، یہی وہ وقت تھا کہ جب سے غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا۔

غیبت کے ابتدائی و انتہائی مقدمات و اسباب و مدارج وقوع پر جب

نظر ڈالی جاتی ہے تو اس امر میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ وہ ایک مرتب
نظام کے ماتحت ہوئی ہے جس میں تصنع اور بناوٹ کا لگاؤ نہیں۔
واقعہ کی واقعیت مخفی ہونے کی چیز نہیں۔ اسکی نوعیت، صورت، سابق
و لاحق کے آثار و اسباب ہی مختلف ہوتے ہیں اور یہی چیزیں وہ ہیں جو صحیح
و غلط، واقعیت اور فریب کی تیسر کا معیار ہیں۔

ایک طرف، صائب کتاب سے لیکر گیارہویں امام تک معصومین علیہم السلام
براہِ غیبت امام کے وقوع کی خبر دیتے رہے جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جلد باز
رگ دھوکا کھا کھا کر درمیان ہی سے غیبت امام کا عقیدہ اختیار کرتے
رہے، کیسانہ نے حضرت محمد بن حنفیہ کو منتظر سمجھا اور اسمعیلیہ نے اسمعیل بن
امام جعفر صادق کو اور بعض نے امام موسیٰ کاظم کو۔

مطل و نخل کی کتابوں میں ان فرقوں کا وجود خود اس کا ثبوت ہے
کہ ایک امام غائب کے وجود کی خبر متواتر طور پر پہنچتی رہی تھی جسکی تطبیق میں
شخص اپنے فکر و خیال کے مطابق دھوکا کھا رہا تھا۔

بیشک متفقہ اسلامی احادیث جنہیں ائمہ کی تعداد کو بارہ بتلایا گیا
ہے ان تمام فرق کے خیالات کا دفعیہ کرنے کے لئے کافی ہیں لیکن جب گیارہ
کی تعداد ختم ہو کر بارہ ہویں کا درجہ آگیا تو اب غیبت کی پیشین گوئی پورے
ہونے کا وقت تھا۔

دوسو برس سے زیادہ کے قسطنطین اصول کے مطابق کہ ہر سابق امام اپنے بعد والے جانشین کو نامزد اور اصحاب سے اسکی شناسائی کرا دیتا تھا۔ امام حسن عسکریؑ کے لئے منظر عام میں کوئی اولاد بھی موجود نہ تھی اور نہ کوئی اور ہی شخص تھا جو اس ذمہ داری کے اٹھانے کا تحمل سمجھا جاسکتا۔

یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ فرقہ شیعہ ہمیشہ سے بلند نظر اور عالی ظرف رہا ہے، اُس نے کبھی ہر آئندھی کے رخ پر اڑ جانے اور ہر سیلاب کے زور میں بہ جانے کو پسند نہیں کیا اور نہ ظاہری جاہ و حشم اور مال و دولت کے سامنے جو بیشتر افراد انسانی کے طبائع پر غالب آتا رہتا ہے اُس نے کبھی سر جھکایا ہے اور اسی لئے اُسکے فیصلے ہمیشہ اکثریت کی رائے کے خلاف رہے ہیں۔ امام اور رئیس و حافی کی تعین میں اسکی نظر ہمیشہ امتدادی رہی ہے اور موثر گائی اُسکا شیوہ۔ اگر کوئی بھی امامت حقہ کے لائق اُسوقت موجود ہوتا تو ہزار دہائی ہزار نہیں تو سو پچاس، دس بیس آدمی ہی اسکی امامت کے قائل ہو جاتے لیکن تاریخ اس کا پتہ دینے سے قاصر ہے، ملل و بخل کی کتابنا بھی اسکے اثبات سے عاجز ہیں۔

افراد انسان کے افتاد طبیعت پر نظر کرو، ایک آنکھ سے غائب ہستی کے سامنے سر اعتراف خم کرنے کی گرائی کو دیکھو۔ ایک ایسے منصب کے ادعاء کے لئے جس کا کوئی مدعی ظاہر میں موجود نہ ہو مختلف اشخاص کے فطری طمع و

رغبت کے جذبہ کا اندازہ کرو۔ اور پھر خلقت کے بھیڑ یا دھسان ہونے کا احساس کرو کہ کس طرح ہر آواز بہ لبیک کہنے والے کچھ نہ کچھ پیدا ہو ہی جایا کرتے ہیں۔ ان تمام اسباب کا ناگزیر نتیجہ یہ ہے کہ امام حسن عسکریؑ کی وفات کے بعد امامیہ فرقہ کے افراد میں طوائف الملوک پیدا ہو جاتی اور تشقت و افتراق سے شیرازہ اتفاق منتشر ہو جاتا اور بوقت واحد مختلف بارہویں امام اور ان کے کچھ نہ کچھ ماننے والے پیدا ہو جاتے اور امام غائب کے وجود کا خیال اگر باقی بھی رہتا تو اس کے تسلیم کرنے والے بہت کم ہوتے۔

لیکن صورت حال بالکل اسکے خلاف نمودار ہوئی، یعنی امام یازدہم کے انتقال کے بعد عراق و حجاز، ایران کے دور و دراز نقاط اور ان کے متفرق افراد میں ایک نہر تھی جو دوڑ گئی کہ اب دور دور غیبت ہے اور کوئی امام وقت ظاہر نہیں ہے۔

آخر یہ کیا تھا؟! یہ انہی پیشین گوئیوں کا نتیجہ تھا جنہوں نے غیبت کو کوئی خلافت توقع امر باقی نہیں رکھا تھا بلکہ افکار و خیالات کو اس کی طرف متوجہ کر کے طویل عرصہ سے اس کا منتظر بنا رہا تھا اور اس لئے کامل صبر و سکون اور اطمینان کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا گیا اور کسی قسم کا اضطراب و انتشار نمودار ہونے پایا پھر اسکے ساتھ سفراء کا وجود اور زیادہ اطمینان کا باعث تھا اور کامل تنظیم کے ساتھ افراد شیعہ کا رابطہ اتصال سفیر وقت کے ساتھ قائم ہوا تھا اور وہ

اُنکے تمام مسائل و اعتراض کے جوابات کا ذریعہ ہو کر رہا تھا۔

یہ صورت حال اگر کم زمانہ تک باقی رہتی تو بھی اس میں تصنع اور بناوٹ کا شبہ ہو سکتا تھا لیکن یہ اشیٰ برس کے قریب تک قائم رہی جس میں پورے طور پر جانچ پر تال اور واقعہ کی تحقیق اور اصلیت کے انکشاف کا موقع تھا مگر کامل انتظام و ترتیب کے ساتھ یہ سلسلہ باقی رہا اور اس میں کسی قسم کا انتشار پیدا نہیں ہوا۔

اس عرصہ میں سفراء کی حقانیت و صداقت اُن وسائل و ذرائع سے کہ جو امتحانی و آزمائشی تھے پایہ ثبوت کو پہنچ گئی تھی اور اس لئے اُنکے متعلق کسی سو رن کی گنجائش محسوس نہ ہوتی تھی۔

بیشک سفراء کی مرکزیت بھی برسرِ اقتدار حکام کی نظر میں خاں کی طرح کھٹکنے لگی اور اس میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالی جانے لگیں جس کا نتیجہ غیبت کبریٰ کی صورت میں رونما ہوا۔

یہ چھوڑ فرقتہ شیعہ کے سفراء پر اعتماد اور کامل وثوق و اطمینان کا نتیجہ تھا کہ سفیر آخر علی بن محمد سمری کے "لہ امر ہو بالقرۃ" کی نقطون میں غیبت کبریٰ کی اطلاع دیدینے سے غیبت کبریٰ کا وقوع اُسی طرح متفقہ طور پر مسلم ہو گیا جس طرح اسکے قبل سفراء کی سفارت اور غیبت صغریٰ کا وقوع۔

اگر شیعہ افراد بھی مثل اکثر انسانوں کے "ہر کس بخیاں خورش" اور چندین شکل

کے اصول پر عامل ہوتے تو کم سے کم یہی وہ وقت تھا کہ مختلف افراد دعوائے
سفارت و نیابت کرنے والے پیدا ہو جاتے اور اس طرح ہر شخص اپنے نفوذ و
اقتدار کے بڑھانے کی فکر کرتا لیکن یہ بھی نہیں ہوا، وہ حقیقت کے پرستار
اور حق کے جوہر ہمیشہ حق کے ڈھکے پر قائم رہے۔ انھوں نے ہر بات کو اس کے
موقع پر اسی طرح تسلیم کیا جس طرح انکو وہ صحیح معلوم ہوئی اور دلائل نے
اس کے تسلیم کرنے پر مجبور کیا۔

یہ سوال کم سے کم مجھ کو تو عجیب معلوم ہوتا ہے کہ غیبت امام کو بعد امام کو وجود کا
فائدہ کیا ہے؟ اس لئے کہ میں کافی توضیح سے اس امر کو ثابت کر چکا ہوں کہ غیبت
امام کا زمانہ ۳۲۹ سال غیبت کبریٰ (۲۶۰ سال غیبت صغریٰ) میں
منقطع نہیں ہے بلکہ اسکے قبل بھی امام بحیثیت امام غائب ہی تھے اور امامت
پر غیبت میں مستور تھی۔

پھر جو فائدہ امام کا اس وقت تھا یعنی یہ کہ امام انہی پر دونوں میں رہ کر
ہدایت خلق کے فریضہ کو انجام دین وہی اب بھی باقی ہے۔
میں نے اس زمانہ کو حضور کی نوعیت اس طور پر واضح کی ہے کہ حقیقت وہ
پرے جنگی جیسے امامت کا جلوہ مخفی رکھا جاتا تھا محسوس تھی اگر غور کیا جائے تو اس عرصہ
پر دونوں کو محسوس کئے بغیر کاشا بھی یہی تھا کہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ دیکھو ہم پر دونوں میں کبریا
خلق اور حفاظت شریعت سے جو ہماری امامت کا اصلی مقصد ہے غافل نہیں ہوتے اور اس کو

اسی کلمہ ہی طرح انجام دیتے ہیں پھر اگر ہم کسی وقت تمہاری آنکھوں سے اوجھل اور تمہارے
ظاہری حواس سے غائب ہو جائیں تو یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نے اپنے مقصد کو ترک کر دیا
اور اپنے فریضہ تبلیغ سے غافل ہو گئے اور اسی برس تک سفارت کے سلسلہ کا قائم
رکھنا اپنے وجود کے کامل طور پر اثبات کے لئے تھا جس کے بعد شک و شبہ
کی گنجائش نہ ہو۔

یہ کہنا کہ "موجودہ وقت میں امام کی جانب سے ہدایت کس طرح ہوتی ہے
جو ہر کو معلوم نہیں" مضحکہ خیز ہے۔

کیا زمانہ حضور امام میں جن جن پردوں کے اندر اصلاح امت کے
فرصت کو انجام دیا گیا ہے انہیں فریق ثانی کو بھی اس امر کا احساس ہوتا تھا
کہ ہم کو ایک امام وقت بحیثیت امام ہدایت کر کے فریضہ تبلیغ کو ادا کر رہا ہو؟
اس صورت سے تو پردہ کا مقصد فوت ہو جاتا اور سرسبزہ راز بے پردہ
ہو کر سامنے آ جاتا۔

بس اب اس سوال کا حل رہ جاتا ہے کہ آخر غیبت امام کا فلسفہ کیا ہو
اور امام نے غیبت اختیار کیوں کی؟
اس کے لئے میں اپنے محترم ناظرین سے صبر و سکون کے چند لمحوں کا
خواستگار ہوں۔

غیب امام کا فلسفہ

امن و امان کی حفاظت

"امن و امان" خوشگوار مفہوم ہے، دنیا کی تمام متمدن و مہذب قومیں اُسکی دل سے طالب ہیں اور اُس کو عالم کے صبر و سکون اور اطمینان کا ذریعہ خیال کرتی ہیں، روزانہ ایسے لاکھوں عمل بنائے جاتے ہیں جنکے ذریعہ دنیا سے جنگ و بے امنی کا خاتمہ ہو اور امن و امان کا دور دورہ ہو جائے۔

سلطنتی معاہدے مجلس اقوام کی تشکیل اور تخفیف تو اسے حربیہ کی تحریک ان سب کا مقصد ایک اور نصب العین متحد ہے اور وہ وہی امن و امان ہے لیکن جان تک حالات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے یہ تمام تجویزین صرف اسکی و رسمی حیثیت رکھتی ہیں جنکو شرمندہ معنی نہیں سمجھا جاسکتا۔ وہ مقصد جس کے حصول کے لئے یہ تمام صورتیں اختیار کی جاتی ہیں بہت دور ہے، بلکہ اُس کے خلاف سلطنتوں کے باہمی رشک و رقابت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے اور وہ وقت دور نہیں جب یہ تمام کاغذی معاہدے اور تجویزین ردی کی ٹوکری کا حصہ ہو جائیں اور انہی متمدن حکومتوں کے اندر ایسی آدیزش ہو جو جنگ عظیم کے واقعات کو وقف طاق

نسیان بناوے۔ یہ سب آخر کیون؟ اسلئے کہ ظاہر باطن کا آئینہ دار اور
 اعضا و جوارح نفس ناطقہ یا ضمیر کے فرمان بردار ہوتے ہیں جب تک دلوں میں
 خود غرضی، خود خواہی، خود پروری کے جذبات کا فرما ہیں، اپنے مفاد کو مقابل
 دوسرے کی اہم سے اہم ضرورت کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی۔ ہمانداری جہان بینی
 کا شوق غالب ہے اور توسیع مملکت کا خیال سر کے اندر موجود ہے، ظاہری طاقت
 و جبروت کا غرور کمزوروں کی ذرا سی بات کو بڑا اور اپنے بڑے سے بڑے جرم کو چھوٹا
 دکھلانے پر تیار ہے۔ اس وقت تک دنیا حقیقی امن و امان سے دوچار نہیں ہو سکتی
 اور نہ اس میں سکون و اطمینان کا دور دورہ ہو سکتا ہے۔ یہاں اگر کچھ دن کے
 لئے ظاہری سمجھوتوں کی بنا پر نصائین سکون نظر آئے بھی تو وہ بالکل عارضی ہو
 کیونکہ وہ نفسانی خواہشات کے پر طاقت جھگڑوں کا مقابلہ نہ کر سکیگا جو آندھی
 کی صورت سے آنے والے ہیں۔

اسلام دنیا میں امن و امان کا پیغام لے کر آیا تھا اور عین اس وقت
 کہ جب عربستان جنگ آزمائی و فتنہ خیزی کا آماجگاہ تھا اور بات بات پر لڑنا
 اور اپنے اور دوسرے کے خون کو ایک کرنا انکی طبیعت و فطرت کا جزو و عظم
 بنا ہوا تھا اسلام ہی تھا کہ جو اتحاد و اتفاق اور رواداری و عافیت پروری
 کا سبق دے رہا تھا اور مختلف طاقتوں کو سلسلہ تنظیم میں یکجہت اور ہم آہنگ بنا کر
 عالم میں وحدت و مسادات کے اصول کی نشر و اشاعت میں مصروف تھا لیکن

پیغمبر اسلام کے بعد مسلمانوں کی زمام اصلاح و تربیت جن با اقتدار ہاتھوں میں گئی
وہ خود ان جذبات سے بلند نہ تھے کہ جو دنیا کے امن و امان کے واسطے با وسعہ
اور سم قائل ہیں اور وہ اسلامی تعلیمات کے اصلی جوہر کو بھی پورے طور پر پہچان
نہ سکے تھے اسلئے انھوں نے اسکی ترقی کثرت فتوحات اور خیر ممالک میں مضمر
سمجھی اور بزرگ شمشیر لوگوں کو اس کا پابند بنا کر اسکی مردم شاری میں اخلاف کیسا
جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آج اس دور تمدن و تہذیب میں جبکہ دنیا زبان سے
"امن و امان" کی نام لیا ضرور ہے چاہے عمل سے وہ کامیاب طریقہ پر اسکی پابند
نہو سکے اسلام کو امن و امان کا دشمن اور اسکی ترقی و اشاعت کو خونریزی میں
سوزی کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے جو اس پر ناروا الزام کی حیثیت رکھتا ہو لیکن
اسکے نگلے جانے کی ذمہ داری خود اسلامی افراد کے سر عائد ہوتی ہے۔
ایہ اہلبیت جو حقیقتہ روحانیت اسلام کے محافظ اور اس کے اسرار حیات
کے حامل تھے انھوں نے اپنے طرز عمل میں ہمیشہ اس جوہر کی قابل نگہداشت
کی جو شخص اسکی تاریخ زندگی میں عین نظر کرے اس کو پتہ چلیگا کہ انھوں نے
اپنی حیات کے ہر دور میں فتنہ و فساد کے شعلوں کو خاموش اور امن و امان
کو قائم رکھنے کی جدوجہد کی، انھوں نے اسکی خاطر اپنے حقوق سے ہاتھ دھوئے
مصائب برداشت کئے تکلیفیں سہیں، مظالم جھیلے لیکن کسی ایسے اقدام سے گریز
کیا جو اختلاف انگیزی و فتنہ خیزی کا موجب ہو، انھوں نے اس اہم پہلو کو

ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھا کہ ہم پر جو کچھ گزر جائے اور جو صورتیں بھی پیش آئیں
لیکن ملک کی فضا مکدر نہ ہو اور اُسکے سکون و اطمینان میں دھچکا نہ لگے۔
انکی زندگی کا اصول اساسی عدم تشدد اور ظلم و استبداد کے مقابلہ میں
مظلومیت و مقہوریت تھا جسکے ساتھ وہ اپنے حقیقی مقاصد کے حصول میں
بھی کوشاں رہے۔

رسالہ نمائند کے بعد ہی اُنکے وحی اول امیر المومنین علی بن ابی طالب کو
جس صورت حال سے مقابلہ کرنا پڑا وہ تاریخ کے اوراق پر اب تک موجود ہے
یہ بھی معلوم ہے کہ علی کی تلوار تنہا وہ تھی جس نے جوانی میں احد و خیبر و خندق
ایسی لڑائیاں فتح کیں اور بڑھاپے میں حمل و صفین و نہروان ایسے معرکے سر
کیے، وہ ادھیڑ پین میں بھی اُنکے پاس موجود تھی، اُنکے بازوؤں کی طاقت
اور دل کی قوت نے بھی جواب نہ دیا تھا، پھر کیا تھا کہ اپنے حقوق کو ضائع ہونے
دیا، اپنے دروازہ پر لکڑیاں جمع ہوتے دیکھیں، اپنے گلے میں رسی بند ہوئی
اور سب سے بڑھ کر معصومہ کبریٰ فاطمہ زہراؑ پر وہ مظالم ہوتے دیکھے جنکا ذکر
بھی ولد و زہر ہے لیکن صبر کیا۔ بیشک مشہور قبیلہ بنی امیہ کے بزرگ خاندان
ابوسفیان نے آکر کہا تھا کہ لو شئت ملئتہا خیلاً و رجلاً اگر آپ چاہیں
تو مدینہ کو میں آپ کی مدد کے واسطے سوار و پیادہ سے بھر دوں لیکن روحانیت
اسلام کے محافظ امن و امان کے حامی امیر المومنین نے ابوسفیان کو بخیر جواب دیا

جسکے بعد اس کو کچھ کہنے کی بھی جرأت نہیں ہوئی۔ انھوں نے کہا مازلت
 عدو الاسلام فی جاہلیتک و اسلامک تو اسلام کی عداوت سے
 باز نہ آیا جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی "وہ خوب جانتے تھے کہ بحالت
 موجودہ تم لو ار اٹھانا اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فنا کر دیکھا، انکو معلوم تھا کہ اس وقت
 شمشیر انتقام کا نیا م سے کھینچنا تمام ملک کو خونریزی کے عظیم سمندر میں ڈبو دینا
 ہے۔ انھوں نے ملک کے مفاد کو اپنے شخصی مفاد پر مقدم رکھا، اور ۲۵ برس خا
 نشینی میں گزار دیے۔ انھوں نے اپنی بلند عسکری و عالی ظرفی کے تقاضا سے
 کبھی حکومت وقت کو مشکل اوقات میں امکانی امداد پہنچانے سے بھی دریغ
 نہیں کیا مشورے دیئے مسائل کو حل کیا، قضایا کو فیصل کیا یہ سب اس لئے کہ
 نظام مملکت میں انتشار نہ ہو اور اسلام کا شیرازہ بکھرنے نہ پائے۔
 دوسروں کے برسرِ اقتدار ہونے پر زبانی احتجاج و استدلال پر اکتفاء
 اور عملی حیثیت سے سکوت کر کے انھوں نے ثابت کر دیا کہ ہم صرف اپنے ذاتی مفاد
 کے لئے اگرچہ وہ جائز حقوق کی حفاظت کیلئے ہو جا رہا نہ اقدام نہیں کرتے اور
 خود اپنی طرف سے دنیا کے امن و امان کو صدمہ نہیں پہنچاتے۔
 بیشک جب مسلمانوں کے اتفاق آراء و اکثریت نے بلا نزاع و اختلاف
 خود آپ کے سامنے تسلیم کر دیا اور نظام حکومت کی ذمہ داریاں آپ کی طرف
 عائد ہو گئیں تو ایسے لوگ جنھوں نے ذاتی اغراض کے ماتحت اسلامی نظم و نسق

کو درہم و برہم اور عالم اسلامی کے شیرازہ کو منتشر اور اسکے امن و امان کو فنا کرنا چاہا ان کے تاویہی ہم کی جانب توجہ مبذول کرنا ضروری تھی جو خالص مدافعت حیثیت سے انجام پذیر ہوئی۔

صفین کی تحکیم کے بعد امیر معاویہ کے لئے ایک مضبوط اقتدار حاصل ہو گیا تھا اور شام و مصر وغیرہ میں انکی سلطنت پورے طور پر قائم، اس طرف امیر المومنین کی شہادت اور حسن مجتبیٰ کے برسر حکومت ہونے نے صورت حال میں ذرا آازگی پیدا کر دی تھی اور اسلئے حسن مجتبیٰ کا معاویہ سے برسر پیکار ہونا جس کے لئے امیر المومنین کے بقیہ ساتھی بے چین تھے ایک حد تک جارحانہ صورت اور ملک گیری کی خواہش میں امن سوزی کا شائبہ رکھتا تھا اسلئے امام حسن نے صلح کر لی اور دنیا کو دکھلا دیا کہ اجتماعی شیرازہ بندی کے لئے کس طرح شخصی منافع کو پامال ہونے دیا جاتا ہے۔ انھوں نے اس صلح کے بعد طرح طرح کے مصائب پھیلے دشمنوں اور ظاہری دوستوں کی زبان سے سخت و سست کلمات سنے اور دل آنا وطن و تشیع اور روح فرسا الزامات کو برداشت کیا، یہ سب کس لیے؟ صرف امن و امان اور عام افراد کے راحت و اطمینان کی خاطر

دس برس تک امام حسین کا بھی صبر آزما اذیتوں کے باوجود تحمل سے کام لینا ضروری اسی کی خاطر تھا اور وہ نیرید کے خلیفہ ہو جانے پر بھی سکوت ہی سے کلم لیتے اگر خود ان سے بیعت طلب ہوتی، جس بیعت کو وہ اسلام کے لئے ہلک ترین ضرب سمجھتے

تھے اور وہ تھی بھی ایسی، لہذا انھوں نے صرف مفاہد اسلامی کی خاطر بیعت سے گریز کیا۔ اگر انھیں لڑنا ہی منظور ہوتا اور نیرید سے مقابلہ کرنا تو وہ مدینہ میں کبھی ہی اطراف و جوانب میں خطوط لکھتے اور ایک بڑا لشکر جمع کرتے یا مکہ میں طائف و یمن کے شہروں سے امداد حاصل کرتے جو علی ابن ابی طالب کے شیعوں سے چھٹک رہے تھے۔

لیکن انھوں نے ایسا نہیں کیا، انھیں تو ملک میں فتنہ و فساد و شعلوں کو بھڑکانا منظور نہ تھا، وہ امن و امان کو ہر چیز پر مقدم سمجھتے تھے پس وہ بیت سے فرار کئے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ اور دوسری سے تیسری جگہ جا رہے تھے اور یہی مسلک انکا آخر تک باقی رہا۔

انھوں نے کربلا پہنچنے کے بعد آخری وقت فرصت تک بھی عمر بن سعد کو فہمائش کی ہے اور کہا ہے کہ مجھ کو پہاڑوں میں چلا جانے دو، ملک عرب کے حدود سے باہر نکھانے دو لیکن جب معلوم ہو گیا کہ فریق مقابل کے ہزاروں تلواروں نیروں کو صرف حسینؑ اور اُنکے ساتھیوں کے خون کی ضرورت ہو اور کچھ نہیں ہے تو وہ بھی کمال بلند جھگی سے اسکے لئے طیارہ ہو گئے اور دروغا کے مرقع کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنے خون سے رنگین بنا گئے۔

سید سجادؑ اور اُنکے بعد سے امام حسن عسکریؑ تک تمام ائمہ معصومینؑ کی عمریں بھی بالکل خاموشی میں گذریں، انھوں نے جلیخانوں میں رہنا، نظر بند ہونا، غل

وزنجیر کا پہننا اور تنہائی میں بسر کرنا گوارا کیا لیکن کبھی اپنے متبعین کو جنگ کی طرف
دھوت نہیں دی بلکہ ہمیشہ خود اپنے خاندان میں سے اُن لوگوں کے افعال سے
برائت کی جنہوں نے شمشیر انتقام کو کھینچ کر آتش حرب کو مشتعل کرنا چاہا اور اپنے
ساتھیوں کو اُنکا ساتھ دینے سے ممانعت کی۔

یہ سب کس لئے، ہا ملک کے امن و امان، عالم کے راحت و اطمینان کی خاطر
اس امن پسندی و عافیت گزینی کے باوجود تجربوں نے بتلایا کہ صرف اُنکے
واقعی کمالات کے باعث جو فطرۃً لوگوں کی گرویدگی کا باعث تھے دنیا انکی زندگی
کی دشمن ہے اور اس لئے برابر انکی زندگی کے چراغ دشمنوں کے ظلم و استبداد
کی آندھیوں سے خاموش ہوتے رہے جس کو انھوں نے کامل صبر و تحمل کیساتھ
انگیز کیا اس لئے کہ ابھی امامت کا سلسلہ باقی تھا۔ وہ اپنی زندگی کو ختم کر کے
امامت کی ذمہ داریاں ایک دوسری ہستی کے سپرد کر جاتے تھے۔

لیکن نوبت آئی امام ثانی عشر کی، وہ جن پر اس سلسلہ کا اختتام اور اس
نظام کی انتہا ہے، دنیا و اہل دنیا کی افتاد طبع کو دیکھتے ہوئے یہ امر ناگزیر ہے کہ
انکی نسبت بھی ارباب دولت و اقتدار کا رویہ وہی رہے جو انکے قبل انکے
اجداد کے ساتھ رہا کیا یعنی وہ زندگی کے ہر نفس میں انکی زندگی کو فنا کرنے کے
درپے رہیں اور باطنی ضرب زہر یا ظاہری ضرب شمشیر سے انکے روح و بدن میں
جدا فی و الناحا ہین۔

اب دو حال سے خالی نہیں یا تو قدرت اُنکو کافی قابو رکھیں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جانے دے اور امام صبر و سکون کے ساتھ اپنی جان کو جانے دین جیسا کہ اسکے قبل ہوتا رہا تو خدائی نصب العین ہاتھ سے گیا اور سلسلہ امامت منقطع ہو گیا اسی لئے کہ یہ پہلے سے طے ہو گیا ہو کہ ائمہ بس بارہ ہی ہونیوالے تھے اور یا ہر مرتبہ اُنکی مدافعت ہو اور اُنکی طاقتوں کو توڑنے، اُنکے منصوبوں کو باطل کرنے، اُنکے ارادوں کو ناکامیاب بنانے کے اسباب مہیا ہوں اور اس طرح امام کی حفاظت کی جائے تو کیا یہ تضاد و تقابل کا ایک غیر محدود سلسلہ نہ ہو گا اور کیا اسکے بعد دنیا کا امن و امان باقی رہ سکتا ہے؟

دنیا و اہل دنیا کی اُفتاد طبع یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ مقصد میں ناکامیابی ہو تو دوبارہ زیادہ ساز و سامان سے اُسکی کوشش اور پھر ناکامیابی پر تباہ اُس سے زیادہ اور یونہی جب تک جان میں جان ہے کوشش کا سلسلہ قائم رہے اب ذرا صحیح فکر کے ساتھ اس صورت کا اندازہ کرو تو تم کو مجسم طریقہ پر یہ نظر آئیگا کہ اگر پہلی دفعہ انفرادی حیثیت سے گرفتاری یا قتل کی کوشش ہوئی اور وہ ناکامیاب ثابت ہوئی تو دوسری مرتبہ اجتماعی حیثیت سے چند آدمیوں کی معیت میں اور اُس پر بھی مقصد نہ پورا ہوا تو ایک فوج کے ساتھ اور وہ ایک مرتبہ ناکام ثابت ہوئی تو دوبارہ اسلحہ کے اضافہ اور فوج کی زیادتی کے ساتھ اور اس طرح یہ ایک طویل سلسلہ ہو گا فتنہ و فساد اور تضاد و تقابل کا جو دنیا سے

صبر و سکون کو مفقود اور راحت و اطمینان کو زایا بنانے کا ذمہ دار ہے اسکے لئے صرف ایک ہی صورت کامیاب تھی کہ امام کا وجود باقی رہے لیکن دنیا کی نظروں سے پوشیدہ اور لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل اور وہ اُسی پردہ میں رہ کر غیر محسوس طریقہ پر اپنے فرائض کو انجام دین۔ اس میں نہ تو مقصد امت کا فوت ہے اور نہ دنیا کے صبر و سکون میں خلل۔

امام کی غیبت یقیناً دنیا کے امن و امان کی خاطر تھی جسکے ساتھ مقصد کا تحفظ بھی مضبوط طریقہ پر انجام پذیر ہو۔

ضرورت ہے اُنکے وجود کی بھی اور اُنکے غیبت کی بھی۔ کب تک؟ جب تک کہ خدا کو اس کا رگاہ عالم ہستی کا ایک طویل مدت تک باقی رکھنا منظور ہے۔ بیشک جب دنیا کی عمر قریب ختم پہنچے اور یوم موعود نزدیک، اُس وقت ہدایت خلق کی تمام مضمر طاقتوں کے ظاہر ہو جانے کا وقت اور لیظہر علی الدین کلمہ ولے وعدہ کے پورا ہونیکا موقع ہو، وہ وہ زمانہ ہے کہ پردہ غیبت چاک ہو اور امام عصر ظہور فرمائیں،

اُنکی حقانیت کا ثبوت بھی شمشیر و خنجر اور تیغ و تفتنگ کی طاقتوں کا ممنون احسان نہوگا بلکہ آسمانی نشانیاں اور کائنات عالم کی متفقہ گواہیاں اور خداوندی آیات و علامات کی متواتر تجلیاں اُنکے ظہور کے قبل و بعد اُنکی تقاضا کافر ض انجام دیکر افراد بشر کے سامنے اُنکا بہتر سے بہتر تعارف کرا دینگی جنکو بعد

کسی منکر کے لئے حیلہ حوالہ اور شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہیگی۔ اُنکا ظہور بالکل اپنے جدا مجد اور مورث اعلیٰ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی تصویر ہوگا اور اُسی صورت سے اعلا رکلمۃ الحق اُنکا نصب العین لیکن جس طرح رسول کو اواراٹھانا پڑی اُن لوگوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر جو خود آپ کی تحریک کو پامال کرنے کے لئے خونی و امن سوزی پر آمادہ ہو گئے تھے اُس طرح اُنکے مقابلہ میں خود وہ جنھیں اپنے باطل اقتدار کی بنیادوں میں اس حقانی طاقت کے ہاتھوں زلزلہ محسوس ہو گا وہ اس کی بیخ کنی پر ہر امکانی جدوجہد سے آمادہ ہو جائیں گے اور آپ کے مقابلہ میں صف آرائی و فوج کشی میں اپنی منصوبہ بازی ان میں کر دینگے جس کا رد عمل یہی ہے کہ اُنکی ہمتوں کو پست اور اُنکی طاقتوں کو مضحل اور اُنکے ارادوں کو شکست دیکر دین حق کو محفوظ اور اُسکے بول کو بالا رکھا جائے اور اس طرح لیظہر علی الدین کلمہ کا وعدہ پورا ہو۔

یہ حقیقت حال سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے کہ حضرت حجت کی ان لڑائیوں پر اصول امن و امان کے تحت میں حریف گیری کیجائے جبکہ وہ لڑائیاں مافعالہ حیثیت کھتی ہیں اور امن و امان کی حفاظت کیلئے ان لوگوں کی سرکوبی کیلئے ہیں جو شخصی اقتدار اور ذاتی استبداد کی خاطر اجتماعی روح حیات کو فنا اور امن و امان کو نظم کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں اس طرح دین الہی کا دور دورہ تمام عالم میں منتشر ہو جائیگا اور حق و صداقت کا آفتاب آفتاب نیمروز بنکر دنیا میں چمکنے لگے گا، یہاں تک کہ حکم الہی

پورا ہوا اور ہولے فنا سے آخری چراغ امت کی کو بھی محفوظ نہ رہے لیکن یہ وہ وقت ہو گا کہ جب دنیا کی بھی زندگی ختم ہے اور قیامت کے ہولناک اسرار و آثار کے ظہور کا وقت ہے۔

اس مطلب کی طرف خود جناب رسالتکب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں بہت لطیف عنوان سے اشارہ فرمایا ہے۔
ملاحظہ ہو صواعق محرقة ابن حجر مکی (مطبوعہ مصر ص ۱۱۱)

اخرج ابو یعلیٰ عن سلمۃ بن الاکوع ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للنجوم امان لاهل السماء واهل بیتی امان لاهتی۔
”ستارے اہل آسمان کے لئے امن و امان کا باعث اور میرے اہلبیت میری امت کے لئے امن و امان کا ذریعہ ہیں“ اس روایت کو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سند سے نقل کیا ہے۔

ایک دوسری روایت میں یوں ہے۔
اهل بیتی امان لاهل الارض فاذا هلك اهل بیتی جاء اهل الارض من الايات ما كانوا یوعدون۔

”میرے اہل بیت اہل زمین کی حفاظت و امان کا سبب ہیں، پس جب میرے اہلبیت اٹھ جائیں گے تو اہل زمین کے لئے وہ نشانیاں (آثار قیامت) ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی جسے ان کو ڈرایا جاتا رہا ہے۔“

امام احمد بن حنبل کی روایت ہے:-

فاذا ذهب النجوم ذهب اهل السماء واذا ذهب اهل بيتي

ذهب اهل الارض:-

"جب ستارے فنا ہونگے تو اہل آسمان کی فنا کا وقت ہے اور جب میرے

اہل بیت اٹھیں گے تو بس پھر اہل زمین کے فنا ہونے کا وقت ہے:-"

علامہ ابن حجر نے ص ۹۳ میں ان احادیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے:-

وذلك عند نزول المهدى لما يأتي في احاديثه ان عيسى يصلي خلفه

ويقتل الدجال في زمنه وبعد ذلك تتابع الايات:-

"یہ صورت امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگی اس لئے کہ ان احادیث میں یہ

ہوا ہے کہ عیسیٰ آپ کے پیچھے نازل ہوئیں گے اور دجال آپ کے زمانہ میں قتل کیا جائیگا،

پس اس دور کے بعد آیات قدرت رآنا قیامت پے در پے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں

اس کے ساتھ ان احادیث پر بھی نظر ڈالنا چاہیے جنہیں خلفاء و ائمہ حقیقی کی تعداد

بتلائی گئی ہے کہ وہ بارہ ہونگے:-

ملاحظہ ہو نیابیع المودة مطبوعہ اسلامبول ص ۲۲۵

عن الشعبي عن مسروق قال بينا نحن عند ابن مسعود لغرض مصافحنا

عليه اذ قال له فتى هل عهد اليكم نبكم كم يكون من بعد خليفه قال

انا محدث السن وان هذا الشي ما سألني عنه احد قبلك نعم عهد الينا

نبینا صلی اللہ علیہ وسلم انہ یكون بعد اثنا عشر خليفة بعد نقيب
بنی اسرائیل۔

"مسروق کی روایت ہے کہ ایک روز ہم ابن مسعود کے پاس بیٹھے ہوئے
اپنے قرائون کو پیش کر کے تسبیح کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک جوان نے ابن مسعود سے
پوچھا "تمہارے نبی نے کسی قرائون کے ذریعہ سے یہ بھی بتلایا ہے کہ ان کے بعد ۱۲
خليفة ہونگے؟" ابن مسعود نے کہا "تم تو کس ہواور یہ سوال ایسا ہے کہ جو تمہارا
قبل کسی نے مجھ سے نہیں کیا تھا۔ ان بیشک ہمارے رسول نے ہم سے یہ عہد
وہیمان قرار دیا ہے کہ آپ کے بعد نقباء بنی اسرائیل کی تعداد کے موافق ۱۲ خلیفہ
ہونگے۔"

صحیح مسلم کی حدیث ہے۔

لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة ويكون عليهم اثنا عشر خليفة
كلهم من قریش "ہمیشہ دین قائم رہیگا یہاں تک کہ قیامت آئے اور تمام لوگوں
کے رئیس بارہ خلیفہ ہونگے جو سب قریش سے ہونگے۔"
دین کے قیامت تک قائم رہنے کی تہید کے ساتھ افراد بشر میں ۱۲ خلفاء
ہونے کی خبر دنیا صاف طور سے بتلاتا ہے کہ وفات رسول سے روز قیامت تک
مجموعی مقدار کہ جس میں دین کا قیام و بقا ہے پورے ۱۲ خلفاء پر منقسم ہے
خصوصاً جب اسکے ساتھ نمبر دکھایا جاتا ہے۔

سنن ابوداؤد کی روایت کا کہ

لا يزال هذا الدين عزيزا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قریش
 "ہمیشہ یہ دین عزت دار رہے گا جب تک کہ ۱۲ خلفاء کا سلسلہ باقی رہے

جو سب قریش سے ہیں۔"

اور صحیحین کی دوسری حدیث۔

لا يزال أمة الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قریش
 "لوگوں کا دین اُس وقت تک جاری و نافذ رہے گا کہ جب تک ۱۲ خلفاء اُن کے
 والی ہیں کہ جو سب قریش سے ہوں گے۔"

اور تیسری روایت۔

ان هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من قریش
 "یہ امر دین منقضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بارہ خلفاء گزر نہ جائیں
 جو سب کے سب قریش ہوں گے۔"

ان احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ دین کا قیام و بقا ان خلفاء کے دم
 تک ہے اور پہلی حدیث میں تصریح ہے کہ دین کا قیام و بقا روز قیامت تک
 ہے، اس سے صریح نتیجہ نکلتا ہے کہ ان بارہ خلفاء کو وفات رسولؐ سے لیکر
 قیامت تک کی مجموعی مدت میں موجود رہنا چاہیئے۔

تاج و تخت کے مالک ظاہری خلفاء کا حساب کیا جائے تو شروع سے لیکر

اس وقت تک کی مجموعی تعداد کئی درجنوں تک پہنچتی ہے اور اب تو بالکل آن قبح
 بشکست و آن ساقی نماند کے مطابق وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ اگر رسول کے کلام
 میں سچائی کا جوہر ہونا ضروری سمجھا جائے تو یہ احادیث ائمہ اثناعشر علیہم السلام کثیف
 کے لئے نص صریح نظر آئینگے اور یہ معلوم ہو جائیگا کہ انہی کے وجود تک شیرازہ عالم
 قائم ہے اور ان کے بعد قیامت آنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔

مہدی موعود کا ظہور کی مشین کوئی

اور

اسلام کے متفقہ احادیث

مہدی موعود کا نام و نسب، اور ان کے اوصاف و خصوصیات

اور ظہور کے علامات

مہدی موعود کے ظہور کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اسلامی دنیا میں کوئی اختلافی
 حیثیت رکھتا ہو یا اس میں کسی خاص فرقہ کو خصوصیت حاصل ہو بلکہ مسلمانوں کے
 مستند احادیث جن پر ان کے ارکان مذہبی اور اصول دین کی کادار و مدار ہے وہ
 اس نقطہ پر متفق ہیں اور اسی لئے ہزاروں اختلافوں کے باوجود اصل مہدی کے

ظہور میں مسلمانوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے یہ احادیث مبہم صورت بھی نہیں رکھتے کہ جنہیں مہدی کی شخصیت کو غیر محدود افراد کے اندر مرد و چھوڑ دیا ہو بلکہ انہیں خصوصیت و اوصاف کے ذریعہ سے مہدویت کے دائرہ کو محدود سے محدود تر بنادیا گیا ہے۔

سواد اعظم کے جوامع حدیث ان احادیث سے ملوہین اور بہت سے اکابر حفاظ و شیوخ نے خاص حضرت مہدی کے متعلق رسالے اور کتابیں تصنیف کی ہیں جنہیں سے امام حافظ ابو عبد اللہ محمد بن یوسف الکنتی شافعی متوفی ۳۵۸ھ کی کتاب "البيان في اخبار صاحب الزمان" خوش قسمتی سے میرے پیش نظر ہے جو ۳۳۱ھ میں دنیا کے اسلام کے ممتاز مرکز علم و دارالسلطنت مصر میں طبع ہوئی ہے۔

اس کتاب کا ذکر خود مصنف نے اپنی مشہور کتاب کفایۃ الطالب کے آخر میں کیا ہے اور کاتب چلبی کی کتاب کشف الظنون میں بھی اس کا ذکر بائیں الفاظ موجود ہے البیان فی اخبار صاحب الزمان للشیخ ابی عید اللہ محمد بن یوسف الکنتی المتوفی سنۃ ثمان و خمسين و ثمان مائة۔

چنانچہ سر دست اسی کتاب البیان اور دیگر چند مستند کتب سے جو سامع موجود ہیں ایک فہرست ان احادیث کی جو امام مہدی کے متعلق وارد ہوئی ہیں تیار کرنا ہوں جس سے اندازہ ہو گا کہ امام مہدی کا ظہور کوئی فرقہ شیعوں کی منکڑیت نہیں ہے بلکہ اسلامی متفقہ احادیث اس عقیدہ میں ان کے ہم آواز ہیں۔

(۱)

اخرج احمد والباوردی انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بشروا
بالمہدی رجل من قریش من عترتی یخرج فی اختلاف من الناس و
زلزال فیملأ الارض عدلاً وقسطاً کما ملأت ظلماً وجوراً ویبغی عنده ساکن
الارض والسماء ویقسم المال صحاحاً بالسویۃ ویملأ قلوب امۃ محمد غنی
ولیسعہم عدلہ

المبارک ہو تم کو مہدی کا ظہور وہ ایک شخص ہو گا قریش میں کامیری عترت
میں سے اور ذریعہ بشر کے اختلاف و تلاطم کے وقت ظاہر ہو کر زمین کو عدل و
انصاف سے مملو کر دیگا جس طرح وہ اسکے قبل ظلم و جور سے مملو ہو چکی ہوگی
اس سے زمین و آسمان دونوں کے رہنے والے خوش ہونگے، وہ پوری پوری
ساوات کے ساتھ اموال کو تقسیم کرے گا اور مسلمانوں کے دلوں کو غنی کر دیگا،
اور ان کو عدل و انصاف سے گھیر دے گا۔

اس روایت کی امام احمد بن حنبل اور باوردی نے تخریج کی ہے علامہ
ابو صواعق حمزہ علامہ ابن حجر مکی مطبوعہ مصر ص ۱۲۱ و اسعاف الراغبین محمد بن
علی صبان مصری مطبوعہ مصر بر حاشیہ نورا لا بصائر ص ۱۳۷ نورا لا بصائر بن سید
سید شہینجی نے اس روایت کو مسند احمد بن حنبل سے نقل کیا ہے اور ابتدائی الفاظ
یہ ہیں کہ البشرکم بالمہدی یملا الارض قسطاً و عدلاً کما ملأت جوراً و ظلماً

نور الابصار ص ۵۵) اور حافظ کنجی نے ان لفظوں سے نقل کیا ہے البتہ کہ
بالمحدثی بیعت فی امتی علی اختلاف من الناس و زکازل الخ اور اسکو
نقل کرنے کے بعد لکھا ہے ہذا حدیث حسن ثابت اخرجہ شیخ اہل الحدیث
فی مسندہ (کتاب البیان ص ۳۸)

(۲)

عن علی علیہ السلام عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو لم یبق
من الدہل الا یوم لبعث اللہ رجلاً من اہل بیتی یملأہا عدلاً کم
ملاک جبرائیل اخرجہ ابوداؤد فی مسندہ

"حضرت علی کی روایت ہے کہ حضرت رسولؐ نے فرمایا اگر زمانہ میں ایک دن
سے زیادہ باقی نہ رہا ہو تو جب بھی میرے اہلبیت میں سے ایک شخص مبعوث
ضرور ہوگا جو زمین کو عدل سے ملو کر دے جس طرح اس میں جور و ستم کا دور
دورہ ہو چکا ہوگا، حافظ ابوداؤد نے سنن میں اسکی تخریج کی ہے" کتاب
البیان حافظ کنجی ضا، نور الابصار شبلی ص ۵۴) ایک روایت میں من
اہل بیتی کی جگہ من عترتی ہے علامہ ابن حجر نے اس حدیث کو نقل کرتے
ہوئے لکھا ہے۔ اخرج ابوداؤد والترمذی وابن ماجہ (صواعق مخرقہ
ص ۱) اور اسی صورت پر علامہ صبان نے بھی اس کو درج کیا ہے (اسان
الراغبین حاشیہ ص ۱۳۴)

(۳)

ابو ہریرہ کی روایت لو لم یبق من الدنیا الا یوم لظول اللہ ذلک
 الیوم حتی ینزل من اہل بیتہ یواطئ اسمہ اسمی۔
 "اگر دنیا کی زندگی کا صرف ایک دن باقی ہو تب بھی خدا اُس دن کو
 طولانی کر دیگا یہاں تک کہ ظاہر ہو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص جس کا
 نام میرے نام کا سا ہوگا۔"

حافظ کنجی نے کہا ہے۔ ہذا حدیث صحیح ہذا الخرجہ المحافظ محمد
 ابو علی الترمذی فی جامعہ الصحیح (کتاب البیان ص ۴)

(۴)

جا حل صد فی کی روایت سیکون بعدی خلقام ومن بعد الخلفاء
 امراء ومن بعد الامراء ملوک جبارۃ ثم ینخرج المہدی من اہلبیتی
 یملا الارض عدلا کما ملأت جورا۔

"میرے بعد کچھ خلفا ہونگے پھر کچھ امراء کا سلسلہ شروع ہوگا، اُنکے بعد
 جاہر و ظالم بادشاہ ہونگے پھر میرے اہلبیت میں سے مہدی کا ظہور ہوگا،
 جو زمین کو عدل سے ملو کر دیگا جیسا کہ وہ جور و ستم سے ملو ہو گئی ہوگی۔"
 حافظ کنجی نے لکھا ہے ہذا اس رواہ ابو نعیم فی فوائدہ والطبرانی
 فی معجمہ الکبیر ورویناہ عالیا من ہذا الوجه (کتاب البیان ص ۵)

نور الابصار ص ۱۵۵ میں بھی یہ حدیث انہی دونوں حوالوں سے مذکور ہے لیکن
اس میں اسناد اس کا جابر بن عبد اللہ انصاری کی طرف ہے۔

(۵)

حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو مخاطب کر کے ایک طویل حدیث کے
ذیل میں فرمایا ہے۔

مَنَّا سِبْطَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أُنْبَاكَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَهُمَا سَيِّدَا
شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَبُوهُمَا وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ خَيْرَ
مَنْهُمَا يَا فَاطِمَةُ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ إِنَّ مِنْهُمَا صَهْدِي
هَذِهِ الْأُمَّةَ إِذَا صَارَتِ الدُّنْيَا مَرْجَا وَمَرْجَا وَتَظَاهَرَتِ الْفِتَنُ
وَتَقَطَّعَتِ السَّبِيلُ وَاعْتَارَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَلَا كِبِيرَ مِزْجٍ صَخِيرٍ أَوْ لَا صَخِيرَ
يُوقِرُ كِبِيرٍ أَيْبَعَثَ اللَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ مِنْهُمَا مَنْ يَفْتَحُ حُصُونِ الضَّلَالَةِ وَ
تَلْوِيْهَا غُلَاقًا لِيَقُومَ بِالْدِّينِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ كَمَا قُمْتُ بِهِ فِي أَوَّلِ الزَّمَانِ
وَيَمْلَأُهَا عَدْلًا كَمَا صَلَّاتُ جُورًا۔

"ہم ہی ہیں سے سبطین ہیں یعنی تمہارے دونوں فرزند حسن حسین
اور یہ دونوں جو انان اہل جنت کے سردار ہیں اور خدا کی قسم انکا باپ نے
بھی افضل ہے اور بخدا انہی دونوں کی نسل سے ہمدی امت ہوگا اُسوقت کہ
جب نظم دنیا درہم و برہم اور فتنہ و فساد کا سلسلہ قائم ہوگا اور راستے ہر امن

اور لوگ لوٹ مار میں مشغول ہونگے، نہ بڑا چھوٹے پر شفقت اور نہ چھوٹا بڑے کی بزرگداشت کرتا ہوگا، اس وقت ان دونوں کی نسل سے خدا اُس کو مبعوث کریگا جو ضلالت و گمراہی کی قلعون اور قفل پڑے ہوئے دلوں کو فتح کر لیگا وہ آخر دو درمیں دین کو اُسی طرح قائم کریگا جس طرح مین نے اول دو درمیں قائم کیا۔ وہ دنیا کو عدل سے اُسی طرح معمور کر دیا جیسا وہ ظلم سے مملو ہو چکی ہوگی۔

حافظ کنجی نے اس پوری حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے ہکذا ذکرہ صاحب حلیۃ الاولیاء فی کتابہ المترجم بذکر نعت المہدی و اخرجہ الطبرانی شیخ اہل الصنعة فی معجمہ الکبیر اس کو حافظ ابونعمان صفہانی صاحب حلیۃ الاولیاء نے اپنی کتاب حالات امام مہدی میں درج کیا ہے اور اسکی علم حدیث کے کابل الفن استاد طبرانی نے معجم کبیر میں تخریج کی ہے اور اس فقرہ کی شرح میں کہ وہ حسن و حسین دونوں کی نسل سے ہو گا صحیح بر لکھا ہے وذلک لان ام الباقربت الحسن المجتبیٰ فہو ومن بدوہ من الاثمة من نسلہا "بات یہ ہے کہ امام باقر کی والدہ امام حسن کی صاحبزادی تھیں اسلئے وہ اور اُنکے بعد کے ائمہ سب حسن و حسین دونوں کی نسل میں ہیں۔ (کتاب البیان ص ۱)

الحاکم فی صحیحہ یحل بامتی فی آخر الزمان بلاء شدید من سلاطینہم
 لم یسمع بلاء اشد منه حتی لا یجید الرجل ملجاء فیبعث اللہ سر جلا
 من عاترتہ اهل بیتی یملأ الارض قسطاً وعدلاً کما ملأت ظلماً وجوراً
 "میری امت آخر زمانہ میں سلاطین کے ہاتھوں ایک عظیم بلاء میں مبتلا
 ہوگی جس سے زیادہ بلا سنائی نہ دی گئی ہوگی یہاں تک کہ کسی کو کوئی جا
 پناہ نہ ملے گی،

اس موقع پر خدا میری عترت اور اہلبیت میں سے ایک شخص کو مبعوث
 کریگا، جو زمین کی عدل و انصاف سے ملو کر دے جس طرح وہ ظلم و جور سے ملو
 ہو گئی ہوگی۔ اس حدیث کی حاکم نے مستدرک میں تخریج کی ہے (صواعق محرقة
 ص ۱) اور اسعاف الرانجبین میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے
 وروی الطبرانی والبخاری وخوہ (حاشیہ نور الابصار ص ۱۳۴-۱۳۵)

اس حدیث کے مثل ابوسعید خدری کی دوسری روایت ہے قال ذکر
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاء یصیب الامۃ حتی لا یجید الرجل الخ
 اس کو حافظ کنجی نے کتاب البیان میں نقل کیا ہے (ص ۲۳) اور اسی روایت
 کو حافظ شام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الصحاح و احسان میں جس کا
 قدیم قلمی نسخہ میرے سامنے ہے حسان کے ذیل میں درج کیا ہے۔

(۷)

المہدی رجل من عترتی یقاتل علی سنتی کما قاتلت انا علی الوحی
 "مہدی میری عترت میں سے ہوگا وہ میری سنت پر جہاد کرے گا جس طرح
 میں نے وحی کی بنا پر جہاد کیا۔" اس کی نعیم بن حماد نے تخریج کی ہے (صواعق
 محرقة ص ۱)

(۸)

ام سلمہ کی روایت المہدی من عترتی من ولد فاطمة "مہدی میری
 عترت میں فاطمہ کی نسل سے ہوگا۔"
 حافظ کنجی نے ایک طریق سے اس کو روایت کرنے کے بعد لکھا ہے ہذا
 حدیث حسن صحیح اخرجہ ابن ماجہ الحافظ فی سننہ کما اخرجناہ پھر ایک
 دوسرے طریق سے اس روایت کو درج کیا ہے اور پھر لکھا ہے۔ ہذا حدیث
 حسن صحیح اخرجہ الحافظ ابوداؤد فی سننہ (کتاب البیان ص ۱۵-۱۶)
 ابن ماجہ والی روایت سنن ابن ماجہ مطبوعہ مصر (ج ۲ ص ۲۶۹) میں
 موجود ہے بے شک اسکی لفظیں یہ ہیں المہدی من ولد فاطمة۔
 علامہ ابن حجر نے اس حدیث کو من عترتی کی لفظ کے ساتھ درج کرتے
 ہوئے لکھا ہے۔

اخرجہ مسلم و ابوداؤد والنسائی وابن ماجہ والبیہقی وآخرون

(صواعق محرقة ص ۱۸)

حافظ سیوطی نے بھی کتاب لصواعق و الحسان میں اس روایت کو حسان کے ذیل میں درج کیا ہے۔

(۹)

خليفة بن اليمان کی روایت المہدی من ولدی وجهه يتلا آيات القرآن الدري اللون لون عربي والجسم جسم اسرائيلي يتلا الارض عدلا كما ملأت جورا يرضى بخلافه اهل السموات واهل الارض۔

”مہدی میری اولاد میں سے چہرہ اس کا مثل ماہتاب کے روشن ہوگا رنگ عربی اور جسم اسرائیلی وہ زمین کو عدل و انصاف سے ملو کر دیگا جس طرح وہ ظلم و جور سے ملو ہوگی۔ اس کی خلافت سے اہل آسمان و اہل زمین سب ہی راضی و خوشنود ہوں گے۔“

اس کی ابن شیریہ دیلمی نے فردوس الاخبار میں تخریج کی ہے کتاب البیان حافظ کنجی ص ۳۳، نور الابصار شبلنجی ص ۱۵۲، علامہ ابن حجر نے اس کو درابی و طبرانی وغیرہا کے حوالہ سے درج کیا ہے اس کی تفسیر میں یہی المہدی من ولدی وجهه کالکوکب الدری

(صواعق محرقة ص ۱۸) اور اسی کے مثل علامہ حبان نے نقل کیا ہے۔

الاعراف الراغبین حاشیہ ص ۱۳۵

(۱۰)

ابو ایوب انصاری کی روایت کہ حضرت نے جناب فاطمہ سلام علیہا کو مخاطب کر کے فرمایا مناسبتاً ہذا الامۃ الحسن والحسین وھما ابناک ومننا المہدی۔

"ہم میں سے سبطین حسن وحسین ہیں جو تمھارے فرزند ہیں اور ہم میں سے مہدی ہیں۔"

ھکذا رواہ الطبرانی فی معجمہ الصغیر (کتاب البیان ص ۱۲ و صواعق محرقة ص ۱)

(۱۱)

انس بن مالک کی روایت نحن ولد عبد المطلب سیدۃ اهل الجنة انا وحمزۃ وعلی وجعفر والحسن والحسین والمہدی۔
 "ہم اولاد عبد المطلب ہیں جنت کے سردار ہیں میں اور حمزہ اور علی اور جعفر اور حسن اور حسین اور مہدی۔"

حافظ کنجی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے ہذا حدیث صحیحہ اخرجہ ابن ماجہ الحافظ فی صحیحہ کما ستفانہ ورویناہ عالیہما بحمد اللہ
 و اخرجہ الطبرانی عن جعفر بن عمر بن الصباح عن سعد بن عبد الحمید
 کما اخرجناہ ورواہ ابو نعیم الحافظ فی مناقب المہدی بطرق شتى۔

(کتاب البیان ص ۱) سنن ابن ماجہ مطبوعہ مصر کے ج ۲ ص ۲۶۹ میں یہ روایت
موجود ہے اور علامہ ابن حجر نے صواعق محرقہ میں اس کو دہلی وغیرہ کے حوالہ
سے درج کیا ہے (ص ۹)

(۱۲)

حضرت علیؓ کی روایت قلت یا رسول اللہ! منّا آل محمد المہدی
ام من غیرنا فقال رسول اللہ ﷺ لا بد منّا بنا یختم اللہ الدین مکافتح
اللہ بنا۔

”میں نے سوال کیا یا رسول اللہ! کیا مہدی ہم آل محمد سے ہو گا یا ہمارے
غیر سے؟ حضرت نے فرمایا یقیناً وہ ہم میں سے ہو گا، ہم ہی پر خدا دین کو ختم کرے گا
جس طرح ابتدا دین کی ہم سے کی۔“

حافظ کنجی نے اس روایت کے بعد لکھا ہے۔ ہذا حدیث حسن علی
سراوہ الحفاظ فی کتبہم فاما الطبرانی فقد ذکرہ فی المعجم الاوسط واما
ابو نعیم فرواہ فی حلیۃ الاولیاء واما عبد الرحمن بن حاتم فقد ساقہ
فی عوالیہ کما اخرجناہ (کتاب البیان ص ۳۹-۴۰)

نور الابصار میں بھی مذکورہ بالا روایت کو نقل کرتے ہوئے حافظ
کنجی کی اس عبارت کو درج کیا ہے (ص ۱۵۵) اور علامہ ابن حجر نے طبرانی کے
حوالہ سے نقل کیا ہے۔

المہدی منا یختم الدین بنا کما فتح بنا (صواعق محرقة ص ۱۱۱)
روایت علامہ صبان نے بھی نقل کی ہے (اسعاف الراغبین حاشیہ ص ۱۳۲)

(۱۳۱)

سیکون من بعدی خلفاء ثم من بعد الخلفاء امرأ ثم من بعد
الامراء ملوک ومن بعد الملوک جبابرة ثم ینخرج رجل من اهل بیتی
یملا الارض عدلاً کما ملئت جوراً۔

"میرے بعد خلفاء ہونگے، پھر امراء پھر بادشاہ پھر سرکش و جبار لوگ
پھر ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ظاہر ہوگا جو زمین کو ظلم و ستم
کے بجائے عدل و انصاف سے بھر دے۔

اس کی تخریج طبرانی نے کی ہے (صواعق محرقة ابن حجر کی ص ۱۰۲)

۱۴

عبد بن عباس کی روایت ہے کہ یتھلاک امتنا فی اولھا و عیسیٰ فی آخرھا والمہدی فی وسطھا
"وہ امت کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی جسکے اول میں عیسیٰ اور آخر میں

عیسیٰ بن مریم اور وسط میں مہدی ہو۔"

حافظ کنجی نے اس کے نقل کے بعد لکھا ہے۔ ہذا حدیث حسن روایت

المحافظ ابو نعیم فی عوالیہ و احمد بن حنبل فی مسندہ (کتاب البیان ص ۴۲)

علامہ صبان نے بھی اسعاف الراغبین میں اس حدیث کو نقل کیا ہے

(حاشیہ نور الابصار ص ۱۳۶)

اس حدیث میں امام مہدی کو وسط میں اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ حضرت کا ظہور پہلے ہوگا اور پھر عیسیٰ بن مریم آسمان سے اترینگے اور حضرت کی مساعدت و نصرت فرمائینگے۔

(۱۵)

ابوسعید خدری کی روایت منوالذی یصلی عیسیٰ بن مریم خلفہ
”ہم میں سے وہ ہے جسکے پیچھے عیسیٰ بن مریم نماز پڑھینگے“
اخرجه المحافظ ابو نعیم فی کتاب مناقب المہدی (کتاب البیان ص ۳۲)

(۱۶)

ابوسعید خدری کی روایت۔ منامہدی الامة الذی یصلی عیسیٰ
خلفہ ثم ضرب علی منکب الحسين فقال من هذا مہدی الامة
”ہم میں سے مہدی امت ہے کہ جسکے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے، پھر
حضرت نے امام حسینؑ کے کانڈھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ مہدی امت اسکی
اولاد میں سے ہوگا۔“

اخرجه الدارقطنی صاحب الجرح والتعديل (کتاب البیان
حافظ کنجی ص ۳۵)

(۱۷)

عبداللہ بن مسعود کی روایت انا اهل بیت اختار الله لنا الاخرة
على الدنيا وان اهل بيتي سيلقون بعدى بلاء وتشرید او تطرید حتی
یاتی قوم من قبل المشرق معهم رایات سود فیسألون الخیر فلا یعطون
فیقاتلون فینصرون فیعطون ما سألوا فلا یقبلون حتی یدفعوها الی اهل
من اهل بیتی فیملاها قسطا کما ملوہا جورا

”ہمارے گھرانے کے لئے خدا نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو منتخب کیا ہے
اور میرے اہلبیت کو میرے بعد جلا وطنی و بیکسی و مصیبت کے تکالیف برداشت
کرنا ہونگے یہاں تک کہ مشرق کی جانب سے کچھ لوگ نمودار ہوں جن کیساتھ
سیاہ نشان ہونگے وہ لوگوں سے حقوق کا مطالبہ کریں گے لیکن لوگ انکی بات
کو روکر دینگے، اُس وقت وہ جنگ کریں گے اور لوگ اب انکی بات ماننے پر تیار
ہونگے لیکن وہ منظور نہ کریں گے جب تک کہ حکومت کو میرے اہلبیت میں سے ایک
شخص کے سپرد نہ کر دیں جو زمین کو ظلم کے بجائے عدل و انصاف سے ملو کر دے گا۔“
اس روایت کو حافظ ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن میں جو صحاح ستہ میں
داخل ہے درج کیا ہے (سنن ابن ماجہ مطبوعہ مصر ج ۲ ص ۱۶۹) اور علامہ
ابو احسن محمد بن عبد الہادی حنفی سندی نے حاشیہ میں جو اس کتاب کے ساتھ
طبع ہوا ہے اس روایت کے ایک اور طریق کا پتہ دیا ہے جسے حاکم نے مستدرک

مین درج کر کے اُسکی صحت کا ثبوت دیا ہے اور اس روایت کو حافظ کنجی نے بھی اپنے طریق سے کتاب البیان میں درج کیا ہے (ص ۲۱)

(۱۸)

ابن مسعود کی روایت لاتذہب الدینا حتی یملاک العرب رجل من اهل بیتی یواطی اسمہ اسمی۔

”وینافق انہیں ہو سکتی تا اینکه حکومت عرب کا مالک ایک شخص ہو میرے اہلبیت میں سے جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔“

حافظ کنجی لکھتے ہیں قال المحافظ ابو عیسیٰ ہذا حدیث حسن صحیح قال وفی الباب عن علی وابی سعید وام سلمہ وابی ہریرۃ ”ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس مضمون کی روایت علی اور ابو سعید خدری و ام سلمہ و ابو ہریرہ سے بھی مذکور ہے۔ (کتاب البیان ص ۹) ایک دوسرے طریق سے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔

ہذا حدیث حسن صحیح اخرجه ابو داؤد فی سننہ (کتاب البیان ص ۱۵۵) علامہ ابن حجر نے اس روایت کو احمد و ابو داؤد و ترمذی سے نقل کیا ہے (صواعق محرقة ص ۲۸) حافظ سیوطی نے کتاب الصحاح و احسان میں اس روایت کو حسان کے ذیل میں درج کیا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(۱۹)

ثوبان کی روایت ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم
قتلا لم يقتله قوم ثم ذكر شيئا لا احفظه ثم قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم فاذا سأتيموه فبالعوه ولو حبو اعلى الثلج فانه خليفة الله المهدى
”پھر سیاہ علم مشرق کی طرف سے ظاہر ہونگے اور اس طرح تم لوگوں کو
قتل کریں گے کہ کسی نے قتل نہ کیا ہو گا پھر کچھ کہا جو راوی کا بیان ہے کہ مجھ کو
یاد نہیں رہا اسکے بعد فرمایا کہ جب تم اس کو دیکھنا تو اسکی بیعت کرنا اس لئے
کہ وہی خلیفہ خدا مہدی ہو گا۔“

حافظ کنجی لکھتے ہیں۔ ہذا حدیث حسن صحیح اخرجہ الحافظ ابن
ماجدہ القزوينی فی سننہ کما سقناہ

دوسری روایت میں درمیان فی فقرہ مذکور ہے کہ ثم یجئ خلیفۃ اللہ
المہدی فاذا سمعتم بہ فاتوہ فانه خلیفۃ اللہ المہدی

”پھر خلیفہ خدا مہدی آئیں گے تو جب تم ایسی بات سنا فوراً اٹھ کر پاس
جاؤ کیونکہ وہ حقیقتہً خلیفہ خدا مہدی ہونگے“ (کتاب البیان ص ۱۹)

اسی حدیث سے ملتی جلتی حدیث نور الابصار شریف ص ۵۴ میں بھی درج
ہے۔ حافظ ابن ماجہ والی حدیث سنن ابن ماجہ (ج ۲ ص ۲۶۹) میں موجود
علامہ سندی نے اس روایت کے متعلق لکھا ہے کذا ذکرہ السیوطی

وفی الزوائد هذا السناد صحیح رجاله ثقاة ورواه الحاكم في المستدرک
وقال صحیح علی شرط الشيخین "اس کو سیوطی نے بھی اس صورت پر درج کیا
اور زوائد میں لکھا ہے کہ یہ سند صحیح ہے اور اسکے راوی سب ثقہ ہیں اور اس
روایت کو حاکم نے مستدرک میں بھی درج کیا ہے اور کہا کہ یہ امام بخاری و
مسلم و نووی کے شرائط کے موافق صحیح ہے۔

(۲۰)

ابوسعید خدری کی روایت المہدی منی اجلی الجہۃ اقصی الاف
یملا الارض قسطا وعد لا کماملات جورا وظلما۔

"مہدی مجھ سے ہو گا۔ کشادہ پیشانی اور بلند بینی، وہ زمین کو ظلم و جور
کے بجائے عدل و انصاف سے ملو کر دیگا۔"

حافظ کنجی کا بیان ہے ہذا حدیث ثابت حسن صحیح اخرجہ الحافظ
ابوداؤد السجستانی فی صحیحہ کما سقناہ ورواہ غیرہ من الحفاظ والطبرانی
وغیرہ (کتاب البیان ص ۳۳)

شبلنجی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے قال الترمذی حدیث
ثابت صحیح ورواہ الطبرانی فی معجمہ وغیرہ (نور الابصار ص ۵۴) اور حافظ
سیوطی نے بھی کتاب الصحاح و احسان میں اس روایت کو حسان کے ذیل
میں درج کیا ہے۔

(۲۱)

حذیفہ کی روایت لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لبعث اللہ
 فیہ رجلا اسمہ اسمی و خالقہ خلقی یکنی اباعبد اللہ یشاہد لہ الناس بین
 الرکن والمقام یردہ اللہ بہ الدین ویفتح لہ فتوح فلا یبقی علی ظہل الارض
 الا من یقول لا الہ الا اللہ فقام سلمان فقال یا رسول اللہ من ای ولدک
 هو قال من ولد ابنی ہذا و ضرب بیدہ علی الحسین۔

حضرتؑ نے فرمایا اگر دنیا کی زندگی کا ایک دن سے زیادہ نہ باقی ہو
 تب اسی ایک دن میں خدا ایک شخص کو مبعوث کریگا جس کا نام میرا نام اور
 اخلاق میرے اخلاق کے ایسے ہونگے، اُسکی کنیت ابو عبد اللہ ہوگی، لوگ
 اُسکی بیعت رکن و مقام کے درمیان میں کریں گے، خدا اُسکے باعث سے دن
 کو بٹا دیگا اور بہت سے ملک فتح ہونگے اور رے زمین پر کوئی نہ رہے گا
 جو لا الہ الا اللہ نہ کہتا ہو، سلمان نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ
 آپ کے کس فرزند کی نسل سے ہوگا، حضرتؑ نے فرمایا اس میرے اسم ابیہ اسم
 میں سے اور اپنا ہاتھ امام حسینؑ کے ہاتھ پر رکھا۔
 حافظ کنجی نے اس روایت کے بعد کچھ بے حوالہ اضافے کر دیے ہیں۔
 رجال پر جانچنے کے بعد
 حافظ کنجی نے بہت کافی بحث
 کیا ہے۔

(۲۲)

عبداللہ بن عمر کی روایت بخروج المہدی علی راسہ غمامہ فیہا مناد
ینادی ہذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوہ

"مہدی ظاہر ہونگے اس صورت سے کہ گنگے سر پر ایک ابر ہوگا جس
سے ایک منادی بکارتا ہوگا یہ مہدی خلیفہ خدا ہیں انکا اتباع کرو۔
حافظ کنجی لکھتے ہیں ہذا حدیث حسن مار ویناہ الامن ہذا الذی
اخرجه ابو نعیم فی مناقب المہدی (کتاب البیان ص ۴۵)

(۲۳)

عبداللہ بن عمر کی دوسری روایت بخروج المہدی و علی راسہ ملک
ینادی ان ہذا المہدی فاتبعوہ۔ "مہدی ظاہر ہونگے اس طرح کہ گنگے
سر پر ایک ملک ہوگا جو بکارتا ہوگا کہ یہ مہدی ہیں انکا اتباع کرو۔
حافظ کنجی لکھتے ہیں۔ ہذا حدیث حسن روتہ الحفاظ والاعتماد
اہل الحدیث کا بی نعیم والطبرانی وغیرہما (ص ۴۶)

(۲۴)

امیر المومنین حضرت علی کی روایت اذ نادى من السماء ان الحق
فی آل محمد فعند ذلك يظہر المہدی۔
"جب منادی آسمان سے ندا کرے کہ حق آل محمد میں ہے اسوقت مہدی کا

ظہور ہوگا۔

سواہ الحافظ الطبرانی فی المعجم واخرجه ابو نعیم فی مناقب
المہدی۔ (کتاب البیان ص ۴۶)

(۲۵)

حضرت علی کی روایت اذا قام قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جمع اللہ اهل المشرق و اهل المغرب۔

”جب قائم آل محمد کا ظہور ہوگا تو خدا اہل مشرق و اہل مغرب کو
(ایک روایت کے نیچے) جمع کر دیگا۔ اخرجہ ابن حسا کر (صواعق محرقة ص ۱۶)
سابقہ روایات سے جو مستند کتب و جوامع حدیث میں مندرج ہیں یہ
امریا یہ تحقیق کو پہنچ گیا کہ امام مہدی کا نام جناب رسالتا ب کے نام سے
منتہر ہوگا۔ انہیں صریحی طور پر بتلایا گیا ہے کہ یواضحی اسمہ اسمی وہ میرا
ہمنام ہوگا۔“

اس کے ساتھ بعض روایات میں ضمیمہ پایا جاتا ہے کہ ”واسم ابیہ اسم
ابی“ اسکے باپ کا نام میرے باپ کے نام کی طرح ہوگا۔ اور اس طرح امام مہدی کو
محمد بن عبد اللہ ہونا چاہیئے لیکن اصول روایت و رجال پر جانچنے کے بعد
یہ زیادتی بے حقیقت ثابت ہوتی ہے چنانچہ حافظ کنجی نے بہت کافی بحث
کے ساتھ اس حقیقت کو روشن کر دیا ہے، وہ لکھتے ہیں۔

زاد زائدة في رواية ولم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله
 ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلا مني ومن اهل بيتي يواظي اسمي اسمي
 واسم ابيه اسم ابني يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما
 قلت وقد ذكر الترمذي في الحديث ولم يذكر قوله واسم ابيه اسم ابني
 وذكره ابو داود في معظم روايات الحفاظ والثقات من نقله الاخبار
 اسمي اسمي فقط والذي رواه واسم ابيه اسم ابني فهو زائدة وهو يزيد
 في الحديث -

"زائدہ نے اس روایت میں یہ فقرہ زیادہ کیا ہے کہ "اُس کے باپ کا نام
 میرے باپ کا سا ہوگا" لیکن حافظ ترمذی نے جو اس حدیث کو ذکر کیا ہے
 اُس میں اس فقرہ کا پتہ نہیں ہے اور ابو داؤد نے بھی اکثر حفاظ و ثقات اخبار
 کے جو روایات نقل کئے ہیں۔ ان میں اس اسمی کا فقرہ ہے، اُس دور
 فقرہ کو جس نے نقل کیا ہے وہ زائد ہے اور اُسکی عادت تھی کہ وہ احادیث
 میں زیادتی کر دیتا تھا۔"

پھر روایت کے معنی میں تاویل کے طور پر کچھ توجہات ذکر کرنے کے بعد لکھا
 وهذا اكله تكلف في تاويل هذه الرواية والقول الفصل في ذلك ان الامام
 احمد مع ضبطه والفاظه يروي هذا الحديث في مسنده في عدة مواضع و
 اسمي اسمي اخبرنا بذلك العلامة حجة العرب شيخنا الشيخ ابو محمد عبد الغني

بن محمد بن عبد المحسن الانصاري قال خبرنا ابو محمد عبد الله بن
 احمد بن ابي محمد الحرابي اخبرنا ابو القاسم بن الحسين اخبرنا ابن المذ^{هب}
 اخبرنا ابن حمدان حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن
 سعيد حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله
 عليه وسلم لا تذهب الدنيا ولا تنفق في الدنيا حتى يملك العرب رجل
 من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي وجمع الحفاظ ابو نعيم طرق هذا الحديث
 عن الجهم الغفيري في مناقب المهدي كلهم عن عاصم بن ابي النجود عن زر
 عبد الله عن النبي فمنهم سفيان بن عيينة كما اخرجناه وطرقه عن
 سفيان بطرق شتى ومنهم قطرب بن خليفة وطرقه عنه بطرق شتى ومنهم
 الزعمش وطرقه عنه بطرق شتى ومنهم ابو اسحق سليمان بن فيروز التميمي
 وطرقه عنه بطرق شتى ومنهم حفص بن عمر ومنهم سفيان الثوري وطرقه
 عنه بطرق شتى ومنهم شعبة وطرقه عنه بطرق شتى ومنهم واسط بن
 الحرث ومنهم يزيد بن معاوية ابو شيبة له فيه طريقان ومنهم سليمان
 قرام وطرقه عنه بطرق شتى ومنهم جعفر الاحمسي وقيس بن الربيع وسليمان
 بن قرام واسباط جمعهم في سند واحد ومنهم سلام بن ابي المنذر ومنهم ابو
 شهاب محمد بن ابراهيم الكوفي وطرقه عنه بطرق شتى ومنهم عمر بن عبيد
 الظناني وطرقه عنه بطرق شتى ومنهم همام بن شبرمة وطرقه عنه بطرق

شقی و ذکر سند او قال فیہ حدیث ابو فسان حدیث ثاقب و لم
 ینسبہ و منهم عمر و بن قیس الملائی و منهم عامر بن قریق و منهم عبد اللہ
 بن حکیم بن جبیر الاسدی و منهم عمیر بن عبد اللہ بن بشر و منهم
 ابو الاحوص و منهم سعد بن الحسن بن اخت ثعلبہ و منهم معاذ بن
 هشام قال حدیثی ابی عن عاصم و منهم یوسف بن یونس و منهم غالب
 بن عثمان و منهم حمزة الزیات و منهم شیبان و منهم الحكم بن هشام
 و رواہ غیر عاصم عن زید و هو عمر و بن برة عن زید کل هؤلاء عن
 اسمی الامکان عن عبید اللہ بن موسیٰ عن زائدة عن عاصم قال
 قال و اسم ابیہ اسم ابی و لا یرتاب اللیب ان هذه الزیادة لا اعتبار
 بها مع اجتماع هؤلاء الائمة علی خلافها۔

”واقعہ یہ ہے کہ یہ تاویلات تکلف سے خالی نہیں ہیں اور فیصلہ کن
 بات تو یہ ہے کہ امام احمد نے باوجود کمال ضبط و اتقان کے اس حدیث کو
 اپنے سند میں چند جگہ نقل کیا ہے اور اس میں اتنا ہی ہے کہ واسم اسمی
 وہ میرا بہنام ہو گا۔“

اور اس کی روایت ہمیں اپنے اسناد خاص سے بھی حاصل ہے جسکی
 نقلیں یہ ہیں کہ لا تذهب الدنيا لا تنقض الدنيا حتى يملك العرب
 رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي اور حافظ ابو نعیم نے اپنی کتاب

مناقب لہدی میں اس حدیث کے طرق کو ایک جم غفیر اور کثیر تعداد میں مشائخ
 و اصحاب حدیث سے جمع کیا ہے جنکی متفقہ طور پر انتہا عاصم بن ابی النجود
 اور انکے بعد زراور پھر عبداللہ بن مسعود اور انکے واسطہ سے جناب
 رسالتاؐ پر ہے ان مشائخ کی فہرست یہ ہے۔

سفیان بن عیینہ۔ قطر بن خلیفہ۔ عیسیٰ بن ابی سلیمان بن فیروز
 شیبانی۔ حفص بن عمر۔ سفیان ثوری۔ شعبہ۔ واسطہ بن حرث۔ ابوشیبہ
 زید بن معاویہ۔ سلیمان قرظ۔ جعفر احمر۔ قیس بن زبیع۔ اسباط سلام۔ ابوہریرہ
 ابوشہاب محمد بن ابراہیم کثافی۔ عمر بن عبد اللہ طنافسی۔ ابوبکر ابن عیاش عثمان
 بن شبرمہ۔ قیس۔ عمر بن قیس عمامی۔ عمار بن زریق۔ عبداللہ بن حکیم بن حبیہ
 اسدی۔ عمیر بن عبداللہ بن بشر ابوالاحوص۔ سعد بن حسن بن اخت ثعلبہ۔
 معاویہ بن ہشام۔ یوسف بن یونس۔ غالب بن عثمان۔ حمزہ الزیات۔ شیبان
 حکم بن ہشام۔

ان سب نے یہ روایت اسی طرح نقل کی ہے کہ اسمی اسمی۔ بس ایک
 طریق جو عبداللہ بن موسیٰ اور پھر زائدہ اور انکے واسطہ سے عاصم پر مشتمل
 ہے اس میں یہ ہے کہ واسم ابیہ اسم ابی اور کسی عاقل شخص کو اس میں شبہ
 نہیں ہو سکتا کہ اس زیادتی کا کوئی اعتبار نہیں ہے جبکہ اتنے بڑے بڑے
 ائمہ حدیث اس کے خلاف متفق ہیں۔

درحقیقت چونکہ خلفائے بنی عباس کے بعض خوشامدی ہوا خواہوں نے بہت سے احادیث کو خمین ہمدی کا وصف آیا ہے منصور دوانیقی کے بیٹے ہمدی عباسی پر منطبق کرنا چاہا تھا۔ اور وہ اُن احادیث کی موافقت نہ کر سکے عدل و انصاف اور امن و امان کو سلہتے تھے تو اس غرض کو پوری طرح حاصل کرنے کے لئے روایت کے اندر اضافہ کی ضرورت محسوس کی گئی اور واسم ابیہ اسم ابی کا فقرہ بڑھا کر روایت کو بالکل منطبق بنادیا گیا۔ کیونکہ ہمدی عباسی کا نام محمد بن عبداللہ المنصور ہے لیکن تفحص تحقیق کے جھونکے اس قسم کی کارروائیوں کو تاریکیوں کی طرح پر اگندہ کر دینے کے ذمہ دار ہیں۔

عیسیٰ بن مریم اور ہمدی موعود

مذکورہ بالا احادیث متفقہ طور سے اس امر کو بتلا رہے ہیں کہ ہمدی آخر الزمان نبی اعتبار سے جناب رسالت کی عزت و اہلبیت میں سے ہے اور اس طرح یقیناً فاطمی النسل ہونگے اور اسی سے ظاہر ہے کہ عیسیٰ بن مریم جن کے زمین پر اترنے کی پیشین گوئی بھی متواتر احادیث میں موجود ہے وہ ہمدی موعود کے علاوہ ہیں اور ان دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے۔

اس کے ساتھ جب اُن احادیث پر نظر کی جاتی ہے کہ خمین عیسیٰ بن مریم کا

امام ہدیؑ کے پیچھے نماز پڑھنا مذکور ہے تو یہ حقیقت اور بھی زیادہ صاف و روشن ہو جاتی ہے۔

چنانچہ دو حدیثیں اس مضمون کی سابقہ فہرست میں درج ہو چکی ہیں۔

(۱) مَنَّا الَّذِي يُصَلِّي عَلَى عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ خَلْفَهُ (۲) مَنَّا مَهْدِي الْأَمَّةِ

الَّذِي يُصَلِّي عَلَى عِيسَى خَلْفَهُ۔ اسکے علاوہ۔

نافع مولیٰ ابی قتادة الانصاری ان اباهریة قال

تیسری حدیث

قال رسول الله ﷺ كيف انتم اذا

نزل ابن مريم فيكم واما مكم منكم۔

"ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کیا صورت حال ہوگی تمہاری

اس وقت جب عیسیٰ بن مریم اترینگے اور پیشوا تمہارا اس وقت تمہیں میں سے ہوگا

حافظ کنجی لکھتے ہیں۔ ہذا حدیث حسن متفق علی صحۃ من حدیث

محمد بن شہاب الزہری رواہ البخاری و مسلم فی صحیحہما لکما اخرجناہ

"اس حدیث کی صحت پر اجماع ہے اور اسکو بخاری و مسلم دونوں نے

اپنی صحیحوں میں درج کیا ہے (کتاب البیان ص ۲۷)

جابر بن عبد اللہ کی روایت لا تزال طائفة من امتی یقاتلون

چوتھی حدیث

على الحق ظاهرين الى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم

فيقول اميرهم تعالى صل بنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تکرمة الله

هذه الامة

”میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک حق پر قائم رہے گی اور اس سلسلہ میں جہاد کرتی ہوگی۔ عیسیٰ بن مریم آسمان سے اترینگے تو اس وقت مسلمانوں کا حاکم و پیشوا اُن سے کہے گا کہ آئیے آپ ہم کو ناز پڑھائیے، وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ اس امت کا اعزاز ہے خدا کی جانب سے کہ اس امت کا امام پیشوا اسی امت میں سے ہو سکتا ہے۔ غیر نہیں ہو سکتا۔“

حافظ کنجی نے کہا ہے ہذا حدیث حسن صحیح اخراجہ مسلمہ فی صحیحہ

مکاسقناہ۔ (کتاب البیان ص ۲۸)

ان دونوں حدیثوں میں اگرچہ امام کا نام نہیں لیا گیا ہے لیکن یہ صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ بن مریم مہدی نہیں ہیں کہ جو اسی امت کی فردا اور اولاد حضرت رسولؐ میں سے ہونگے اور نیز یہ کہ عیسیٰ اس امت کے پیشوا و امام بنکر نہیں آئیں گے لہذا وہ مہدی نہیں ہو سکتے کہ جنہیں اس امت کی امامت و پیشوائی کا درجہ حاصل ہے۔

علامہ ابن حجر نے اس روایت کو جس طرح نقل کیا ہے اُس میں نام بھی موجود ہے وہ لکھتے ہیں صحیح مرفوعاً یُنزل عیسیٰ بن مریم فیقول امیرہم المہدی تعالیٰ صلّ بنا فیقول لا انا بعضکم ائمة علی بعض تکرمة اللہ لہذا الامة (صواعق محرقة ص ۱۸)

اور بالکل اسی کے مطابق اسعاف الراغبین علامہ صہبان مین بھی موجود ہے
(حاشیہ نور الابصار ص ۱۳۶)

حافظ کنجی نے بھی کتاب البیان ضامین اس حدیث کو درج کیا ہے
اور لکھا ہے ہذا حدیث حسن رواہ الحوث بن ابی اسامة فی مسندہ
ورواہ الحافظ ابو نعیم فی مناقب المہدیؑ لکھا اخر حناہ وسقناہ عالیار۔

حذیفہ کی روایت فی التفتیۃ المہدی وقد نزل عیسیٰ
پانچویں حدیث بن مریم کا نماز پڑھنے سے شعہ الماء فیقول المہدی

تقدم صل بالناس فیقول عیسیٰ انما اقیمت الصلوۃ الذ فیصلی عینی خلف
رجل من ولدی فاذا صلیت قام عیسیٰ حتی جلس فی المقام فیبا یعد حضرت
رسولؐ آفرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم کے نزول کے موقع پر مہدیؑ انکی طرف متوجہ
ہونگے اور کہیں گے کہ بڑھے لوگون کو نماز پڑھائیے، عیسیٰ جواب دیں گے کہ نہیں
یہ نماز تو آپ سے مخصوص ہے، آخر عیسیٰ میرے فرزند کے پیچھے نماز پڑھیں گے نماز
کے بعد عیسیٰ مقام ابراہیمؑ میں آئیں گے اور وہاں مہدیؑ سے بیعت کریں گے۔

اس روایت کی حافظ ابو نعیم نے مناقب المہدی مین تخریج کی ہے۔

(کتاب البیان ص ۲۹۰)

علامہ ابن حجر نے بھی اس حدیث کو طبرانی کے حوالہ سے نقل کیا ہے اور لکھا
ہے وفی صحیح ابن حبان فی امامۃ المہدیؑ نحوہ اس کے مثل روایت صحیح

ابن جبان میں باب امامت ہمدی میں موجود ہے " (صواعق محرقة ص ۱۱۱)

اور اسی کے موافق اسعاف الراغبین (حاشیہ ص ۱۳۷) میں بھی مذکور ہے۔

ان احادیث کا تواتر | علامہ ابن حجر لکھتے ہیں۔

اور اجماع امت | قد تواترت الاخبار واستفاضت بکثرة روا

عن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بخروجہ واندہ من اہل بیتہ واندہ یما

صلیہ سنین واندہ یملأ الارض عدلا واندہ یمخرج مع عیسیٰ علی نبینا وعلیہ

افضل لصلوۃ والسلام فی ساعدہ علی قتل الدجال بیاب لدبارض

فلسطین واندہ یوم ہذہ الامۃ ویصلی عیسیٰ خلفہ

"یہ احادیث جناب یہاں کتاب سے رواۃ کی کثرت کے باعث حد تواتر و

استفاضہ پر پہنچ گئے ہیں کہ امام ہمدی ظہور کریں گے اور وہ حضرت کی نسل سے

ہوں گے اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے مملو کر دیں گے اور وہ عیسیٰ کی معیت

میں جہاد کرنے لے نکلیں گے اور دجال کے قتل میں باب لد پر جو ملک فلسطین میں

ہے عیسیٰ کی مدد کریں گے اور وہ اس امت کی امامت کو انجام دیں گے اور عیسیٰ

ان کے پیچھے ناز پڑھیں گے۔ (صواعق محرقة ص ۱۱۲)

علامہ صبان نے بعینہ اسی عبارت کو تائیدی حیثیت سے نقل کیا ہے۔

(اسعاف الراغبین حاشیہ ص ۱۱۲)

شیلنجی نے لکھا ہے۔

تواترت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من اهل بيت
وانه يلا الارض عدلا وتواترت الاخبار على انه يعاون عيسى على قتل
الذجال باب الدار بارض فلسطين الشام

"احادیث اس امر کے متعلق جناب رسالتاً سے متواتر ہیں کہ مہدی حضرت
کے اہلبیت میں سے ہیں اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے نلو کر دینگے نیز یہ
امر بھی متواتر ہے کہ وہ عیسیٰ کی مدد کرینگے و جبال کے قتل میں جواب لد پر ملک
فلسطين میں واقع ہوگا۔ نور الابصار ص ۱۵۵
اور حاقط کنبی نے لکھا ہے۔

هذه الاخبار ما ثبت طرقها وصحتها عند اهل السنة وكذلك
ترويحها الشيعة على السواء فهذا هو الاجماع من كافة اهل الاسلام اذ
من عد الشيعة والسنة من الفرق فقوله ساقط مردود وحشو مطرح
فثبت ان هذا الجماع كافة اهل الاسلام۔

"یہ احادیث ایسے ہیں جنکے طرق اور انکی صحت اہل سنت کے نزدیک
ثابت ہو گئی ہو اور اسی طرح اُنکو شیعہ بھی متفقہ طور پر روایت کرتے ہیں، اس طرح تمام
مسلمانوں کا اجماع ثابت ہوا اسلئے کہ شیعہ اور اہل سنت کے علاوہ دوسرے فرقہ
جو ہیں اُنکا قول درجہ اعتبار سے ساقط اور بالکل بے وقعت ہے۔ معلوم ہوا کہ
اس مسئلہ پر تمام اہل اسلام کا اجماع ہے۔ کتاب البیان ص ۲۹

مرزا صاحب قادیانی ان تمام مسئلہ احادیث کی موجودگی میں جو قرآن کے دعاوی

کریم کی کسی تصریح کے خلاف بھی نہیں ہیں کسی ایسے دعوے کا سد باب ہو جانا چاہیے جو ہمدویت و مسیحیت کے بارے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صریحی پیشین گوئیوں کے خلاف ہو لیکن افسوس ہے کہ انکے باوجود بھی ایسے دعاوی کا سد باب نہ ہو سکا مرزا غلام احمد صاحب جنکی منہریت کا شرف خطہ قادیان پنجاب کے حاصل ہے انھوں نے بوقت واحد ہمدویت و عیسویت دونوں کا ادعا کر کے کوس لمن الملکی بجایا اور نصاریٰ کے توحید فی التثلیث کے گورکھ دھندے کی طرح دو کو ایک ماننے کی طرف بڑے زور و شور سے دعوت دی۔

اور لطف یہ ہے کہ خود ان کو ایک مدت تک نہیں معلوم تھا کہ عیسیٰ میں ہی ہوں اور وہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ آئندہ کسی موقع پر نازل ہونگے یہاں تک کہ ایک مرتبہ خدا نے انکا نام عیسیٰ بن مریم رکھ دیا۔ چنانچہ وہ اپنی عربی کتاب حماۃ البشری میں جو میرے پیش نظر ہے تحریر فرماتے ہیں۔

كنت اظن بعد هذه التسمية ان المسيح الموعود خارج وما كنت اظن انه انا حتى ظهر السرا المحفى الذى اخفاه الله على كثير من عباده ابتلاء من عنده وسامى رابى عيسى بن مریم فى العام من عنده وقال يا عيسى انى متوفيك وراغلك الى ومطهرك من الذين كفر واوجبا على

الَّذِينَ اتَّبَعُوا فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَنَا جَلَنَّا عِيسَى
بن مریم۔

”میں اپنا نام رسول ہونے کے بعد بھی یہ سمجھتا تھا کہ مسیح موعود آئندہ
ظاہر ہونگے اور مجھے یہ خیال نہ تھا کہ وہ میں ہی ہوں یہاں تک کہ مخفی راز
جو خدا نے اپنے بہت سے بندوں پر امتحان کے طور پر مخفی رکھا تھا ظاہر ہوا
اور خدا نے ایک الہام کے ذریعہ سے میرا نام عیسیٰ بن مریم رکھا اور ارشاد
کیا اے عیسیٰ ہم تمہاری مدت پوری کرینگے اور تمہیں اپنی طرف اٹھالینگے اور
تم کو پاک کرینگے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا اور تمہارا اتباع کرنے
والوں کو قیامت تک کے لئے کافروں پر غالب قرار دینگے، ہم نے تم کو عیسیٰ
بن مریم قرار دیا ہے“ (ص ۱۰۸)

یہ عجیب لطیفہ ہے کہ کسی کا نام رکھتے ہوئے اسکی مان کا نام بھی نہ بردستی
رکھ دیا جائے تاکہ چاروں چولین ٹھیک بٹھیں۔ چونکہ ان احادیث میں کہ جنہیں
مسیح موعود کا تذکرہ ہے صرف اتنا نہیں ہے کہ عیسیٰ آسمان سے اترینگے اس طرح آسان تھا
کہ ہر ایک شخص جس کا نام عیسیٰ ہو وہ ادعائے مسیحیت کر دے بلکہ ان میں عیسیٰ
بن مریم کا تذکرہ تھا جو حقیقت ایک مخصوص مہتی کے سوائے جو دراول میں
گزر چکی کوئی نہیں ہو سکتا

مرزا صاحب اگر اپنا نام عیسیٰ رکھ لیتے تو یہ سوال باقی رہ جاتا کہ آپ میں

نہیں ہیں لہذا پیشین گوئی غیر منطبق، اسکے لئے اٹھون نے سارا پیر عیسیٰ بن مریم اپنا نام رکھ لیا کہ یہ سوال ہی پیدا نہ ہونے پائے لیکن وہ لوگ جو سخن فہمی کا ملکہ رکھتے اور بات کرنے کا انداز جانتے ہیں۔ انھیں معلوم ہو گیا عیسیٰ بن مریم کی نفطین اس مہی کے آنے کی پیشین گوئی ہے جس کا نام عیسیٰ اور جس کی مان مریم تھی نہ وہ کہ جس کا نام خواہ مخواہ عیسیٰ بن مریم رکھ دیا گیا ہو۔

درحقیقت عیسیٰ بن مریم کی نفطین اس مخصوص شخص کا پتہ دیتی ہیں جو بنی اسرائیل میں پیغمبر کی حیثیت سے مبعوث ہو چکا ہے اس لئے کہ کوئی دوسرا شخص اگرچہ عیسیٰ اور اسکی مان کا نام مریم ہو لیکن اس کا انتساب اپنے باپ کی طرف ہوگا اور یہ بات عیسیٰ اسرائیلی ہی کے ساتھ مخصوص تھی کہ وہ بغیر باپ کے صرف مان سے پیدا ہوئے اس لئے انتساب انکا اپنی مان کی بجانب تھا اور وہ عیسیٰ بن مریم کہلاتے تھے، درحقیقت عیسیٰ بن مریم کے آنے کی پیشین گوئی شخص خاص کے متعلق نام و نسب کی خصوصیت کے ساتھ تعینی طور پر ہے نہ یہ کہ کلی حیثیت سے کہ ایک عیسیٰ بن مریم آئے گا تاکہ جو شخص اپنا نام عیسیٰ بن مریم رکھ لے یا اتفاق سے اس کا نام عیسیٰ اور اسکی مان کا نام مریم ہو وہ اس کے تحت میں داخل ہو جائے عیسیٰ بن مریم نام ہو چکنے کے بعد بھی خود مرزا صاحب سمجھے کہ مسیح موعود میں ہوں یہاں تک کہ عیسیٰ کسرتی تھی وہ تیسرا الہام سے پوری ہوئی جمید کی کہ مسیح موعود کا لقب کیا گیا ہے انجیل وہ حاتمہ البشر میں فرماتے ہیں کہ "میں نے دنیٰ پر کا موعود ہوا اپنی کتاب برہین تصنیف کی اور میں اپنی بعض امانت

جو اس وقت تک ہو چکے تھے درج کے جن میں سے یہ تھا کہ یا عیسیٰ انی متوفی ہے
 الخ اس میں خدا نے میرا نام عیسیٰ رکھا پھر دوسرے امام میں مجھ سے خطاب
 کر کے کہا ہے انی خلقتک من جوهر عیسیٰ وامنک وعیسیٰ من جوهر واحد
 میں نے تم کو عیسیٰ کے جوہر سے خلق کیا ہے اور تم اور عیسیٰ ایک جوہر سے ہو۔ ایک
 امام میں تمام علماء کو جو میرے خلاف ہیں یہود و نصاریٰ سے تعبیر کیا ہے۔
 اسکے بعد دس برس تک مجھ پر ایسے الہامات نہیں ہوئے اور مجھ کو یہ
 خبر نہ تھی کہ اب اتنی طویل مدت کے بعد میں مامور ہونگا اور میرا نام مسیح موعود
 رکھا جائیگا بلکہ میرا خیال تھا کہ مسیح آسمان سے آئندہ نازل ہو گئے جیسا کہ
 عام مسلمانوں کا خیال ہے لیکن میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ آخر خدا نے پورے
 الہامات میں میرا نام عیسیٰ بن مریم کیوں رکھا ہے اور کیوں کہا ہے
 کہ تم اور عیسیٰ ایک جوہر سے ہو اور کیوں میرے مخالفین کو یہود و نصاریٰ
 قرار دیا ہے، لیکن ان تمام الہامات کے معنی اب دس برس کے بعد مجھ پر کھلے
 یعنی جب میرا نام مسیح موعود قرار دیا گیا (۱۳۰۰ھ)

"حافظہ نباشد" کے مطابق یہ تناقض بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ سابقہ
 عبارت میں صاف موجود ہے کہ عیسیٰ بن مریم نام رکھے جانے والے امام کے
 بعد راز پوشیدہ ظاہر ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ عیسیٰ بن مریم ہوں اور اب کوئی
 عیسیٰ آنے والے نہیں اور اس عبارت میں صاف یہ لکھا ہے کہ اس امام کے

بعد بھی میں سمجھتا رہا کہ میں عیسیٰ مسیح نہیں ہوں اور وہ پھر آنے والے ہیں
لیکن دس برس کے بعد یہ راز منکشف ہوا۔

اب ذرا ان پیشین گوئیوں پر ایک نظر ڈالو جو مسیح موعود کے متعلق ہیں
اور جنہیں اُنکا نام نہ پڑھنا امام مہدی کے پیچھے مذکور ہے اور اُنکا کہنا کہ یہ حق اس
امت کا ہے کہ اُسکے بعض افراد بعض کے امام و پیشوا بنیں تو یہ انصاف طور
سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم یا مسیح موعود امت محمدیہ میں سے کسی شخص کا
نام نہیں ہے بلکہ وہ وہی عیسیٰ بن مریم اور مسیح ہیں جن کا دور نبوت رسالت
محمدیہ کے ظہور سے ختم ہوا تھا۔

ان تمام احادیث کے خلاف اُنکا یہ دعویٰ بھی کہ مہدی و عیسیٰ دو شخص
نہیں بلکہ ایک ہی ہیں بالکل باور ہوا ہے، انھوں نے مسلمانوں کے متفقہ
عقیدہ کا مذاق اُڑاتے ہوئے حماۃ البشری ص ۴۴ میں لکھا ہے۔

العجب الآخر انهم ينتظرون المهدى مع انهم يقرؤون في صحيح ابن
ماجه والمستدرک حدیث لا یجدون المهدی ولا عیسیٰ و یعلمون ان ایہما
قد ترکا ذکرہ لضعف احادیث سمعت فی امرہ و یعلمون ان احادیث
ظہور المهدی کلها ضعیفہ مجرورة بل بعضها موضوعہ ما ثبت منها
شیء ثم یصرّون علی صحیثہ کاظم لیسوا بعالمین۔

”تعجب بالائسے تعجب یہ ہے کہ یہ لوگ مہدی کے منتظر ہیں حالانکہ وہ صحیح

ابن ماجہ اور مستدرک میں اس حدیث کو دیکھتے ہیں کہ مہدی سوائے عیسیٰ کے
کوئی نہیں ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ صحیحین نے مہدی کا ذکر اسی بنا پر چھوڑا
ہے کہ اس بارے میں جتنے احادیث ہیں وہ ضعیف اسناد اور یہ بھی جانتے
ہیں کہ ظہور مہدی کے جتنے احادیث ہیں سب ضعیف اور مجروح بلکہ بعض ائمہ
سے موضوع ہیں اور کوئی ائمہ سے ثابت نہیں ہے پھر لوگ مہدی کے
آنے پر اصرار رکھتے ہیں گویا یہ کچھ جانتے ہی نہیں۔

حالانکہ جو شخص ظہور حضرت مہدی کے متعلق احادیث پر نظر کرے جسکی طویل
فہرست سابق میں درج ہو چکی ہے تو معلوم ہو گا کہ ان احادیث میں اکثر صحیح حسن
ہیں جنکا اعتبار پایہ ثبوت کو پہنچا ہوا ہے اور پھر جبکہ تعداد انکی اتنی ہے کہ جو حد
نواثر کو پہنچی ہے جسکے بعد تحقیق سند کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔

رہ گئی یہ حدیث جس پر اسکا پورا اعتماد معلوم ہوتا ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ
وہ بجائے خود پایہ اعتبار سے ساقط ہے چنانچہ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں۔

قال الحاكم اوردته تعجبالا محتجابه وقال البيهقي تفرد به محمد بن
خالد وقد قال الحاكم انه مجهول واختلف عنه في اسناده وصرح
النسائي بانه منكر وجزم غيره من الحفاظ بان الاحاديث التي
قبله اى الناصية على ن المهدى من ولد فاطمة اصح اسنادا۔

”حاکم نے جو اس روایت کو درج کرنے والے ہیں خود لکھا ہے کہ میں نے

اسے تعجب کے طور پر نقل کیا ہے یہ من خیال سے کہ وہ حجت اور قابل عمل
 ہے اور یہی قی نے کہا ہے کہ اس روایت کے نقل میں محمد بن خالد متفرد ہے اور
 اس کے متعلق حاکم نے کہا ہے کہ وہ مجہول ہے اور اس سے اسناد میں بھی اختلاف
 ہوا ہے اور نسائی نے کہا ہے کہ وہ منکر اور ناقابل عمل ہے اور دیگر حفاظ
 حدیث نے یقینی طور سے کہا ہے کہ وہ احادیث ضعیفین صراحت ہے کہ ہدی
 اولاد فاطمہ میں سے ہوگا زیادہ صحیح السند میں (صواعق محرقة ص ۱۰۱)
 علامہ ابن صبان نے لکھا ہے۔

اما حدیث انه صلى الله عليه وسلم قال لا يزداد الامر
 الا شدة ولا الدنيا الا اذ بار اول الناس الاستحوا ولا تقوم
 الساعة الا على شرار الناس ولا مهدى الاعمى بن مریم
 فتكلم فيه

"یہ روایت کہ سوائے عیسیٰ کے کوئی ہدی نہیں ہے محل کلام ہے۔
 حافظ کنجی لکھتے ہیں۔

مداد الحدیث لامهدی الاعمی بن مریم علی محمد بن خالد
 المهدی مؤذن المهدی تفرجہ عن ابان بن صالح عن الحسن قال
 الشافعی المطالبی کان فیہ تساهل فی الحدیث قلت قد تواترت
 الاجار واستفاضت بکثرة روايتها عن المصطفیٰ صلی اللہ

علیہ وسلم فی امر المہدی وانه یملک سبع سنین ویملأ الارض
عدلاً وانه ینخرج مع عیسی بن مریم لیساعد فی قتل الدجال بیاب
لدارض فلسطین وانه یوم بھذہ الامۃ ویصلی عیسی خلفہ فی
طول من قصۃ وامرہ وقد ذکر الشافعی فی کتاب الرسالۃ وکتابہ
اصل ترویدہ ولكن یطول ذکر سندہ قال اتفقوا علی ان الحدیث
لا یقبل اذا کان الراوی معروفاً بالتساهل فی روايته

یہ حدیث کہ لا مہدی الا عیسی اس کا دار و مدار محمد بن خالد
ہندی پر ہے جو اس کی روایت میں متفرد ہے ابان بن صالح سے اور وہ
حسن سے، شافعی مطلبی نے کہا ہے کہ یہ شخص نقل حدیث میں سہل انکاری
اور بے پرواہی رکھتا تھا، احادیث جناب رسالت کا بے مہدی کے متعلق
حد تو اتر کو پہنچے ہیں اور یہ کہ وہ سات برس سلطنت کریں گے اور زمین کو عدل
و انصاف سے ملو کر دیں گے اور عیسی بن مریم کے ساتھ ظاہر ہو کر دجال کے
قتل میں انکی مدد کریں گے۔ اور نماز پڑھا کریں گے اور عیسی انکے پیچھے نماز پڑھیں گے،
شافعی نے اپنے رسالہ میں جو سند ہے اور ہم تک بند متصل پہنچا ہے جسکے
ذکر کا موقع نہیں کہا ہے کہ یہ امر متفق علیہ ہے کہ حدیث اس وقت قبول نہیں
ہو سکتی جب اسکا راوی تساہل اور بے پرواہی میں مشہور و معروف ہو
(کتاب البیان ص ۴۱)

اسکے بعد حضرت مرزا صاحب کا دعویٰ حقیقت سے کوسون دور نظر آتا ہے۔

ایران میں بانی و بھائی تحریک ہندوستان
باب بہار کے دعاوی کی قادیانی تحریک کی تقریباً ہمن یا اسکی
 بڑی ہمن ہے۔

علی محمد شیرازی ملقب بباب اور مرزا حسین علی مازندرانی ملقب بہا اللہ
 کے دعاوی اگرچہ باختلاف زمانہ نئی نئی صورتیں اختیار کرتے رہے ہیں اور
 ڈارون کے فلسفہ نشور ارتقاء کے مطابق ان میں تدریجی اضافہ ہوا کرتے ہیں
 لیکن تمام مدارج ترقی کالب لباب جو موجودہ بھائی فرقہ کا نقطہ نظر قرار پاتا ہے
 وہ یہ ہے کہ نقطہ اولیٰ یعنی حضرت سید علی محمد باب شیرازی مہدی موعود اور
 قائم منظر ہیں اور انہی کے ظہور سے تمام وہ پیشین گوئیاں پوری ہو گئیں جو امام
 مہدی کے ظہور کے متعلق تھیں اور انکا ظہور پیش خمیہ تھا ایک دوسرے ظہور کا
 کہ جو ظہور اعظم ہے اور وہ اسی ظہور کی بشارت دینے کے لئے مبعوث ہوئے
 تھے اور اسی بنا پر انکو مبشر کہا جاتا ہے اور یہ ظہور اعظم حضرت جمال قدم
 بہار اسدین جنکے اندر مالک الملک والملکیت یعنی خدائے تعالیٰ نے دنیا کو اپنی ظہور
 سے معمور فرمایا ہے، انکے ظہور سے وہ پیشین گوئیاں پوری ہوئی ہیں جو رسالتا سے
 سے مذکور ہیں کہ تم اپنے خدا کو اس طرح دیکھو گے جیسے چودھویں رات کا چاند یا جو
 کتب سابقہ میں ہے کہ رب الافواج اپنے جلال و جبروت کے ساتھ ظاہر ہو گا یا جو

قرآن مجید میں ہو کہ جاء ربك يا ايها الذين آمنوا لا تاتوا الله ورسوله بالامور التي هي منكم
 کہ جب کا ذکر برابر قرآن و احادیث میں ہوتا رہا ہو اور انہی کے ظہور سے شریعت اسلامیہ
 منسوخ اور دوسری امت و شریعت کا رد و دورہ ہو گیا ہو اور انہی کا ظہور ظہور مسیح ہو
 لیکن وہ باب کے جلال میں ہر نہ یہ کہ وہی مسیح جو دنیا سے اٹھ گیا تھا پھر آگیا کہ جو عقل
 و نقل کے خلاف ہے۔

مذکورہ بالا حقائق اگرچہ بھائی جماعت میں مسلم حیثیت رکھتے ہیں لیکن واقف
 اشخاص اطمینان کے لئے سلسلہ وار ذیل کے عبارات ملاحظہ فرمائیں جو نمونہ و طور
 پر حضرات اہل بہار کے کتب سے درج کئے جاتے ہیں۔

(۱) ہمدی موعود اور قائم منتظر علی محمد باب ہیں۔

ملاحظہ ہوا رد و ترجمہ لوح ابن ذئب از کتب مقدسہ حضرت بہار السعد مطبعہ حیدر

برقی پریس دہلی منشورہ ادارہ گوکب ہند دہلی ص ۸۲

اے شیخ گروہ شیعہ پر غور کر کہ انھوں نے ظنون و اوہام کے ہاتھوں کس قدر

عمارین اور کتنے شہر بنا ڈالے بالآخر وہ اوہام گولی کی شکل میں تبدیل ہوئے اور سید

عالم پر جا پڑے اور اس جماعت کے سرداروں میں سے ایک بھی یوم ظہور میں ایمان

نہ لایا، اہم مبارک کے ذکر پر سب لوگ عجل اللہ فرجہ کہتے ہیں کہ خدا کرے حضرت

امام ہمدی کا ظہور جلد ہو، لیکن اس خورشید حقیقت کے ظہور کے وقت دیکھا گیا کہ سب

عجل اللہ فی نعمتہ کہنے لگے (کہ خدا اسے جلدی تباہ کرے) ان لوگوں نے سافج

وجود اور مالک غیب و شہود کو سولی پر لٹکایا اور وہ عمل کیا جس سے نوح رو پڑی
قلم نوحہ گر ہوا، مخلصوں کی آمین اٹھیں اور مقربین کے آنسو بہنے لگے۔

حصہ ۱۱ "فرقہ نشینہ کو دیکھ ایک ہزار دو سو سال تک "یا قائم" پکارتے رہے اور
آخر کار سب نے اسکی شہادت پر فتویٰ دیا اور اُسے شہید کر دیا حالانکہ حق جل جلالہ اور حضرت
خاتم اور اوصیاء کے قائل اور ماننے والے تھے۔

بحالہ دور بھائی منشورہ ادارہ کوکب ہند دہلی حصہ ۲

"آپ کے" باب "ہونے کے دعویٰ نے جس دشمنی کو بھڑکایا تھا اُسے آپ کے
اس دعوے نے کہ آپ ہی رہ امام ہدی ہیں جس کی حضرت محمد نے پیشگوئی کی
کی تھی دو گنا کر دیا۔

(۲۲) علی محمد باب صرف ایک بشر کی حیثیت رکھتے تھے جو اپنے بعد والے ظہور
کی پیشین گوئی کریں۔ ملاحظہ ہو رسالہ دور بھائی حصہ ۲

"آپ کی تمام کتابوں کا جو پہلا در لب لباب اُس ظہور کی تعریف و تجنیہ تھی جو بہت
جلد ظاہر ہونے والا تھا جو آپ کا واحد مقصد محبوب اور مصلح تھا کیونکہ آپ
اپنے ظہور کو صرف ایک بشر کا ظہور سمجھتے تھے اور اپنی اصلی فطرت کو آنے والے کے
عظیم الشان کمالات کا وسیلہ جانتے تھے۔

حصہ ۲۲ "یوحنا بپتسمہ دینو والے کی طرح حضرت باب ہمیشہ اس بات پر زور دیتے رہے کہ
وہ ایک ایسی ہستی کے پیشرو یا بشر ہیں جو ان سے بڑا ہو اور جو بہت جلد آنے کے بعد آئیگا۔

آپ نے آفتاب حقیقت کے ایک عظیم الشان ظہور کی بشارت دی کہ وہ بہت جلد اس فاقہ صورت میں جاہ و جلال کے ساتھ انسانوں میں ظاہر ہوگا۔

(۳) ہمارا اللہ کا ظہور ظہور خداوند عالم اور وہی روز قیامت ہے۔
بھائی ارگن "کوکب ہند" دہلی ج ۸ نمبر ۲ و ۳ (جون و جولائی ۱۹۳۸ء) زیر
عنوان "حضرت ہمارا اللہ کا دعویٰ ص"

"قیامت کبریٰ میں ظاہر ہونے والا ظہور الفاظ اہل کتاب ظہور خداوندی ہے نہ کہ کسی نبی اور رسول کا ظہور اور انہی الفاظ میں حضرت ہمارا اللہ کا اعلان موجود ہے، آپ ہی ٹھنڈے دل سے غور فرمائیں کہ کیا آپ قیامت کے دن کسی نبی یا رسول کے ظہور کے منتظر ہیں؟ اگر نہیں جیسا کہ یقیناً نہیں تو کیوں ایسے ظہور کو جو قیامت کبریٰ میں ٹھیک اپنے وقت پر ظہور فرما ہو نبی و رسول بنانے کی فکر میں ہیں جبکہ نہ اُسے نبی یا رسول کے خطاب سے کبھی مخاطب کیا گیا اور نہ اُس نے ہی کبھی اوعار نبوت و رسالت کیا بلکہ اس نے ہمیشہ ہی مذالمنہ فرمائی یا معشر الملوک قد اتی الملائک والملائک للہ المہینم القیوم اے بادشاہوں کے گروہ مالک آگیا اور ملک خدا مہینم و قیوم ہی کا ہے۔ طوفان اور در وارب الا نام فی ہذہ الا یام الی ما ادرکت مثلھا العیون فی قرون الاولین اندون میں جنگی مثال پہلے دیکھو کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھی تم مخلوقات کے رب کی زیارت کرو اور طواف کرو، قل بھذا الظہور مرجع حدیث الطور و الفخ فی الصور و قام الباء للہ الغریز الودود

اذکرها انزل الرحمن فی القرآن یوم یقوم الناس لرب العالمین کہہ رہے ہیں
ظہور سے طور کا واقعہ بھی ظاہر ہو گیا اور صورت بھی نکا گیا، غالب اور پیار کرنے والے
خدا کے لئے بندے اٹھ کھڑے ہوئے یاد کرو جو رحمن نے قرآن میں نازل فرمایا کہ
جس دن لوگ رب العالمین کی حضوری کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے۔

قد انت الساعة التي كانت مكنونة في علم الله ونادت الذرات قداتي
القديم ذوالمجد العظيم الساعة یعنی وہ گھڑی آپہنچی جو خدا کے علم میں پوشیدہ
تھی اور تمام ذرات پکار اٹھیں کہ بزرگی اور عظمت والا قدیم آگیا۔

کوکب ہندج ۸ نمبر ص ۲۱ "ظہور کے لئے جو مقام مقدر اور جس نام سے وہ موسوم
ہے وہ یہ ہے جسکی بابت تمام کتب مقدسہ کا ارشاد و بیان ہے کہ اذہ یطق فی کل شان
اننی انا الله لا اله الا انار کل شیء فان ما دون خلقی ان یا خلقی ایای فاعبدون اسکی
شان گفتگو ہر شان میں یہ ہے کہ تحقیق میں خدا ہوں میرے سوا کوئی خدا نہیں میں ہر
چیز کا رب ہوں اور جو کچھ میرے سوا ہے وہ میری مخلوق ہے، میں حکم دیتا ہوں کہ
اے میرے مخلوق صرف میری ہی عبادت کرو (تجلیات)، ہمیشہ سے میں نے جبروت
بقا میں ہی کہا ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں و قیوم خدا نہیں اور ہمیشہ ملکوت اسماء
میں کھتا رہو گا کہ میں ہی خدا ہوں میرے سوا کوئی عزیز و محبوب خدا نہیں ہے
(روح البیکل)۔

(۴) بہار اللہ کا ظہور مسیح موعود کا ظہور ہے۔

کوکب ہندج ۸ نمبر ص ۱۱۱ سلسلہ عنوان حضرت بہار اللہ کا دعویٰ (چوتھا
 استدلال) چونکہ حضرت بہار اللہ نے اپنے آپ کو آمد روح اللہ کہا ہے اور احادیث میں حضرت
 مسیح کے دوبارہ آمد کی خبر ہے جو خدا کے رسول تھے لہذا ثابت ہوا کہ حضرت بہار اللہ بھی
 رسول تھے (الجواب) دنیا سے اٹھ جانے والے مسیح کی دوبارہ آمد کا خیال ایک غلط خیال
 ہے جسے رفتہ رفتہ عقلمند انسان چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، ہاں البتہ مسیح ضرور
 آئیگا لیکن باپ کے جلال میں جسے ہم اشعیا نبی کی پیشین گوئی میں قدیم باپ کا ظہور کے
 نام سے دکھا چکے ہیں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے قد اتی الاب باپ آگیا (کتاب پیشین ص ۱۱۱)
 سو اسے ظہور مسیح کہو یا ظہور روح اللہ کہو یا باپ کا ظہور کہو یا خدا کے قادر اور رحمن کے
 ظہور کے نام سے یاد کرو مطلب ایک ہی ہے۔

مذکورہ بالا دعویٰ کے تفصیلی ابطال کے لئے تو ایک مستقل تالیف کی ضرورت
 ہے جس کے لئے کسی آئندہ فرصت کا انتظار ہے لیکن میں تو سر دست جب ان دعویٰ
 کو ان پیشین گوئیوں پر منطبق کرنا چاہتا ہوں جو امام مہدی اور عیسیٰ مسیح کے ظہور کے
 متعلق مستند احادیث فریقین میں وارد ہوئی ہیں تو ان دونوں میں کوئی تعلق
 نظر نہیں آتا۔

ان پیشین گوئیوں سے صاف ظاہر ہے کہ

(۱) حضرت مہدی ایسے وقت میں کہ جب دنیا ظلم و جور سے مملو ہوگی ظاہر کر دینا

کہ عدل و انصاف سے مملو کر دیں گے۔

(۴) وہ خدا کی طرف سے منظور ہو یا اور خاص جاہ و جلال اور عزت و اقتدار کے مالک بنا کر ظاہر کئے جائیگے جن کے ہاتھوں دین حق کا دور دورہ اور باطل طاقتوں کو شکست ہوگی۔

(۵) وہ خود ایک مخصوص عظمت و اہمیت اور امامت و پیشوائی کے درجہ کے مالک ہیں جس کی بنا پر رسولؐ کے احادیث میں کن بر طاقت و پر شکوہ الفاظ سے کتنی زیادہ مرتبہ آئے ہیں کی پیشین گوئی کی گئی، اگر وہ صرف ایک بشر کی حیثیت رکھتے ہوئے جو اپنے بعد والے ظہور کی پیشین گوئی کرے تو احادیث میں خود اذن کے ظہور کے متعلق اتنے اہتمام کی ضرورت نہ تھی بلکہ یہ تمام اہتمام اس ظہور کے متعلق صرف کیا جاتا جو مقصود اصلی تھا۔

(۶) حضرت مسیحؑ کا ظہور امام ہدیٰ کے ساتھ بحیثیت معاون و شریک کار ہوگا اور وہ امام ہدیٰ کی بیعت کریں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا ظہور مکمل بشریٰ بین بحیثیت انسان کے ہوگا نہ بحیثیت خالق انسان کے۔ حضرت مسیحؑ کے ظہور کو باب کے جلال میں بتلانا عقیدہ تثلیث اور عیسیٰ کے ابنِ اسد ہونے کے خیال کا منظر ہے عقل نقل اور اسلامی عقیدہ کے خلاف ہے۔

(۵) حضرت ہدیٰ کو قوم عرب کی حکومت حاصل ہوگی لیکن انہوں میں ہر کہ حضرت علیؑ کی تحریک کو آج تک ملک عرب میں کوئی مقبول بیعت

حاصل نہیں ہوئی۔

(۶۱) حضرت ہمدی رسول کے ہمنام ہونگے، حضرت نقطہ اولیٰ کا نام علی محمد تھا جس میں عربی و فارسی کے قاعدے سے رکن عظیم پہلا لفظ ہوتا ہے اور دوسرا میں معلوم ہوا کہ ان احادیث کو جن میں امام ہمدی کے ظہور کی پیشین گوئی ہے اہم قسم کے باور ہوا دعویٰ سے جو سوائے علامہ ہمدی کے کسی اور کسی مضبوط بنیاد پر قائم نہیں ہیں کوئی تعلق نہیں ہے۔

آفتابِ امت کا فروغ

اور
بے بنیاد خیالات کی شکست

حضرت ہمدی کا خیر الزمان کا وجود اور علمائے اسلام کا اجتماع طلبائے خالص کی نقل بنانے میں کتنی دستکاری صرف کر دی جائے لیکن اس کا واقعی امتیاز سلب نہیں ہو سکتا، بیشک لوگوں کی آنکھیں غلط فریبی کے ننگ میں مبتلا ہونگی، حقیقت کم نہیں ہو سکتی چاہے اہل صورت کے کتنے ہی راستے بنا کر عقل و افہام کے لئے بھول بھلیاں طیار کر دی گئی ہوں۔ شیعی فرقہ کہ جسکے مذہبی روایات میں امام ہمدی کا وجود کسی کلی عنوان اور مبہم صورت سے ثابت نہیں بلکہ وہ اتنے شخصی تعینات میں گھرا ہے جسکے باوجود

کسی دوسرے کی شرکت نامکن ہو جاتی ہے وہ اس قسم کی آوازوں پر اعتقاد کو
 بھی اپنے کارآمد اوقات کی تفسیر کے مراد خیال کرنے پر مجبور ہے شیعی فرقہ
 کے اعتقاد میں امام عصر ہمدی موعود قائم آل محمد حجت منتظر م ح م د
 بن حسن العسکری علیہ وعلی آباءہ افضل الصلوٰۃ والسلام ہیں جن کی ولادت
 شب نیمہ شعبان ۲۵۶ھ کو سامرہ میں ہوئی اور وہ حکم الہی آن امراء حکم
 کی بناء پر جو علم کمون باری میں مضمحل ہیں اور جن کے متعلق اپنی عاجز و قاصر
 نگر کی رہنمائی کے مطابق ہم نے بھی روشنی ڈالی ہے لیکن کی نظروں سے
 غائب رہ کر اپنے مقصد صلی اور فرضیہ منصبی کو ادا کر رہے ہیں اور ہر وقت
 ایک غائب ہیں گے جب تک مشیت باری اس دنیا کے قریبی زمانہ میں ختم
 سے متعلق نہیں ہوئی ہے اور جیسے ایسا ہو تو خداوند عالم انکو ظاہر فرمایگا جس کے
 ساتھ تمام پیشین گوئیوں پر مبنی اور علامات حقیقی طور پر منطبق ہونگے جس میں
 خواہ مخواہ کی ساخت پر دخت کو دخل ہوگا۔

ہمارے مستند تاریخی روایات اور احادیث حضرت کی ولادت و غیبت
 کے واقعات سے ملو اور تو اتر قطعی کی حد سے متجاوز ہیں جو کم سے کم ہمارے لئے تو
 اس عقیدہ کا صحیح مستند ہو سکتے ہیں لیکن علماء اہلسنت میں سے بھی کثیر التعداد
 افراد ان روایات کے نقل میں ہمارے ہم آواز ہیں اور انھوں نے حضرت کی
 ولادت و غیبت کے واقعات کو جزم و یقین کے ساتھ درج کیا ہے چنانچہ سالہ

کے منظور نظر مقدار سے زیادہ آگے نہ بڑھنے کی غرض سے اس موقع پر صرف ان حضرات کے اسما پر الکفا کی جاتی ہے اور آئندہ موقع پر ان کے عبارت و تصریحات کی تفصیلی صورت پر درج کرنے کا ارادہ ہے۔

(۱) ابو سالم کمال الدین محمد بن طلحہ قرشی مصنف مطالب السؤل۔

(۲) حافظ ابو عبد اللہ محمد بن یوسف کنجی شافعی مصنف کفایۃ الطالب و

کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان۔

(۳) نور الدین علی بن صباغ مالکی مصنف فصول مہمہ۔

(۴) شمس الدین ابو المنظر یوسف بن قمر علی بن عبد اللہ البغدادی الحنفی

المعروف بسبط ابن الجوزی مصنف تذکرۃ خواص الامتہ۔

(۵) شیخ البرمجی الدین بن عربی طائی اندلسی مصنف فتوحات۔

(۶) شیخ عبد الوہاب شعرائی مصنف کتاب البیواقیۃ و الجواہر فی عقائد الکابر

(۷) عارف کامل شیخ حسن عراقی۔

(۸) شیخ علی خواص براسی۔

(۹) نور الدین عبد الرحمن جامی حنفی مصنف شہادۃ النبوة۔

(۱۰) حافظ محمد بن محمد بن محمود المعروف بنجہ پارسا بخاری مصنف

کتاب فصل الخطاب۔

(۱۱) حافظ ابو الفتح محمد بن ابی الفوارس مصنف کتاب اربعین

- (۱۲) شاه عبدالحق محدث دہلوی مصنف رسالہ مناقب الائمہ
 (۱۳) سید جمال الدین عطاء اللہ شیرازی مصنف روضۃ الاحباب -
 (۱۴) حافظ ابو محمد احمد بن ابراہیم بن ہاشم طوسی بلاذری حنا سلسلہ
 (۱۵) ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن محمد بن خشاب مصنف کتاب ترواہنج
 ابو البید الائمہ ودقیاتہم -

- (۱۶) قاضی شہاب الدین ملک العلماء دولت آبادی مصنف ہدایۃ السعداء
 (۱۷) شیخ علی متقی مصنف کتاب البرہان فی علامات مہدی خیر الزمان
 (۱۸) فضل بن روز بہان شیرازی مصنف ابطال الباطل -
 (۱۹) شیخ سلیمان تندوزی حنفی بلخی مصنف نیا بیع المیردہ -
 (۲۰) شیخ الاسلام شیخ احمد جامی
 (۲۱) صلاح الدین صفہ می -
 (۲۲) شیخ عبد الرحمن بسطامی -

- (۲۳) مولوی علی اکبر بن اسد اللہ مودی مصنف کتاب مکاشفات
 (۲۴) شیخ عبد الرحمن عارف مصنف مرآۃ الاسرار
 (۲۵) قاضی جواد ساباطی مصنف کتاب براہین ساباطیہ
 (۲۶) شیخ سعد الدین حموی خلیفہ نجم الدین الکبری -
 (۲۷) شیخ عارف متالہ عامر بن عامر بصری مصنف قصیدۃ ذی الانوار

(۲۸) شیخ ابوالعالی صدر الدین قولوی۔

(۲۹) مولانا کے روم مصنف ثنوی۔

(۳۰) شیخ محمد عطار مصنف منظر الصفات۔

(۳۱) سید علی ہمدانی مصنف کتاب المودۃ فی القرنی۔

(۳۲) موفق بن احمد خطیب خوارزمی مصنف مناقب۔

(۳۳) عبد اسد بن محمد مطیری مدنی شافعی شاعر نقشبندی مصنف

کتاب ریاض زاہرہ۔

(۳۴) ابوالعالی محمد سراج الدین رفاعی مخزومی مصنف صحاح الخباہ

جبائے کثیر التعداد علماء اہلسنت بھی ہمارے ہم آواز ہیں اور مستند احادیث کے

مندرجہ خصوصیات (اسمہ اسمی) (من عترتی) (من ولد حسین)

وغیرہ بھی حضرت پر پورے پورے منطبق ہیں اور عقلی و نقلی اولہ کا

اتقنا ہے کہ دنیا کسی وقت امام سے خالی نہیں رہ سکتی اور امام حسن

عسکری علیہ السلام کے بعد کسی امام کا پتہ سوائے حضرت کے نہیں

چلتا اور غیبت کے وجوہ و اسباب بھی عقلی روشنی میں مکمل طور پر ثابت

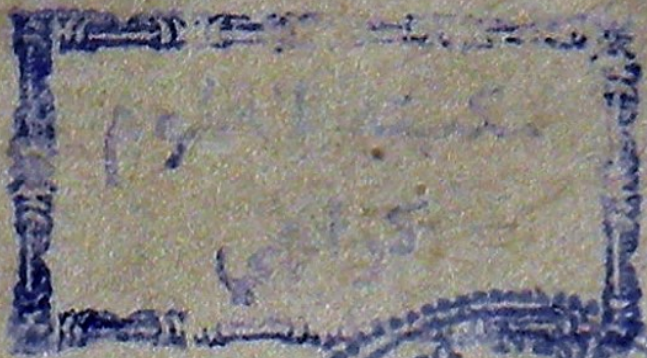
ہو چکے ہیں کہ وہ بالکل صول حکمت و صلاح کے مطابق ہے تو یقیناً

حضرت کے وجود و غیبت و امامت میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا،

خدا عام مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ آنکھ کھول کر اس مسئلہ کے

پہلویں پر نظر ڈالیں اور اپنے امام زمانہ کی معرفت کو حاصل
کر کے متفقہ حدیث من مات ولہ العیبت امام زمانہ کی زو سے
اپنے تین علیحدہ کریں - والسلام

علی نقی النقی عفی عنہ
شعبان ۱۳۵۱ھ

حج و بیات

اپنی نوعیت کی پہلی کتاب جو عالم اسلام میں ظاہر ہوئی ہو۔ سال گذشتہ عراق میں مشاہدہ مشرفہ امہ معصومین سلام اللہ علیہم سے جو حیرت انگیز ظاہر قدرت یعنی معجزات ظاہر ہوئے ان کے مستند تفصیلی و اتومات ذاتی تحقیقات اور مستند ذرائع سے تصدیق شدہ معلومات حاصل کر کے ایک جامع کتاب لکھ دی گئی ہیں جو اب ابایان کے لئے بصیرت افروز اور تمام مذاہب انوار کے مقابل میں صداقت حقانیت کی دلیل ہیں یہ کتاب بھی حضرت سید العلماء مولانا سید علی نقی صاحب قبلہ مجتہد العصر دام ظلہ کا بیحد زلف و اثر کی ذاتی تحقیقات اور کاوش کا نتیجہ ہے جو کتاب کی ادنیٰ منزلت اور استناد و اعتبار کی حیثیت کیلئے بہترین ضمانت ہے ۲۰ + ۲۱ کی تقطیع پر اعلیٰ کاغذ و طباعت کے ساتھ تیار ہے اور اس میں متعدد شفا یافتہ افراد کے نوٹ بھی شامل ہیں جو کتاب کی دیدہ زیبی اور نیز اس کے اعتبار و استناد میں اضافہ کا باعث ہوئے ہیں قیمت علاوہ محمولہ اک ۷۰/-

حصہ کا پتہ

سید بن حسین انزیری سکرٹری امارت مشین آباد لکھنؤ

یا قتیبا الجینج اری اللہ

لے قوم جواب دے خدا کی طرف سے پکارنے والے کا

برادران ایمانی سلام علیکم

امامیہ مشن کی دینی و تبلیغی خدمات آپ حضرات کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہیں اس سلسلہ میں جیسا کہ اس سے قبل بھی عرض کیا جا چکا ہے جب تک کہ ہر فرد قوم تھوڑی قربانی نہ کرے اس کام کو تیزی کے ساتھ آگے نہیں بڑھایا جاسکتا۔ چنانچہ ضرورت اس امر کی ہے کہ شیعیان امیر المومنین کثیر تعداد میں اس تبلیغی ادارہ کے ممبر بن کر ہماری تقویت کریں چند سالانہ کم سے کم ایک روپیہ ہی اور جو مومنین اس سے زائد محنت فرمادیں وہ ان کی توفیق پر منحصر ہے اور ممبران کے لئے یہ رعایت ہوگی کہ آئندہ جو رسالے شائع ہونگے وہ ان کو نصف قیمت پر دئے جائیں گے۔

فارم ممبری ہم سے طلب فرمائیے اور خود بھی ممبر بنیے اور دیگر مومنین کو بھی ممبر بنا کر عند اللہ و عند الرسول ماجر ہو جائیے۔ فقط

خادم ملت
سید ابن حسین عفی عنہ
آزیری سکریٹری امامیہ مشن
حسین آباد۔ لکھنؤ